Instituto de Investigaciones
Departamento de Estudios de Postgrado
Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala

ISBN: 978-99939-35-02-5

Katit-Kamam

Tiempo maya en Xelajuj No'j

Audelino Sac Coyoy
Ajq'ij maya-k'iche'

Instituto de Investigaciones
Departamento de Estudios de Postgrado
Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala

ISBN: 978-99939-35-02-5

Katit-Kamam

Tiempo maya en Xelajuj No'j

Audelino Sac Coyoy
Ajq'ij maya-k'iche'

Serie Memorias

Audelino Sac Coyoy. *"Katit-Kamam. Tiempo maya en Xelajuj No'j."* Serie Memorias, IIDEP, Departamento de Estudios de Postgrado del CUNOC-USAC, pp:162, Quetzaltenango, 2021.

Katit-Kamam. Tiemo Maya en Xelajuj No'j: cosmovisión maya, cosmología, cultura, numeración, ajq'ij, contadores del tiempo, espiritualidad, calendarios.

Primera edición. 2021.

© Audelino Sac Coyoy.
© Instituto de Investigaciones del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Occidente, USAC, Quetzaltenango.

Autoridades USAC-CUNOC

Directora General del CUNOC: M Sc. María del Rosario Paz Cabrera
Secretaria Administrativa: M Sc. Silvia del Carmen Recinos Cifuentes

Director del Departamento de Postgrados

Dr. Percy Iván Aguilar Argueta

Consejo Consultivo y Editorial

Director: Dr. Daniel Eduardo Matul Morales
Miembros del Consejo: Dra. Leticia Hurtado
Dr. Carlos Abraham Calderón Paz
Secretario Ejecutivo: M.Sc. José Ignacio E. Camey Barrios

Impreso en: Editorial Cholsamaj

Diseño y Diagramación: M.Sc. José Ignacio Camey Barrios

Portada y contraportada: Idea: Audelino Sac y José Ignacio Camey Barrios
Obra: "Q'uq'umatz, tiempo y sabiduría". Aparece por cortesía de Glenda Yojana Ixtabalán Hernández, yojanaixtabalan.19@gmail.com, Tel. 4667-5447.
Ajustes: Lucila Roquel (Cholsamaj)

Fotografías: Según crédito en cada imagen

El contenido del texto que se publica, fotografías, su origen, citas, así como las opiniones y doctrinas sustentadas, son exclusiva responsabilidad del autor y no expresan necesariamente el pensamiento de los editores, ni de las entidades que sustentan académicamente este libro. Incluso el texto, no fue modificado por el Consejo Editorial.

Para reproducir parcialmente esta publicación o transmitirla por medios mecánicos, electrónicos o digitales, no es necesaria la autorización de la casa de estudios, autora y/o editores. Únicamente se agradece citar la fuente y compartir los nuevos conocimientos a la dirección de correo electrónico consejoinvestigacionescunoc@gmail.com

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente -CUNOC-
Instituto de Investigaciones del Departamento de Estudios de Postgrado
Calle Rodolfo Robles 29-99 Zona 1, Quetzaltenango – Teléfono: 78730081

Nota del autor

La autoría y derechos de las ideas vertidas en este documento, corresponden a las abuelas y abuelos, antiguos y cercanos. Es patrimonio cultural e intelectual del pueblo maya.

El Ajq'ij que escribe, si algún mérito alcanza, es presentar estas ideas en forma sistematizada, comprensible y congruente, para quienes reencuentran su identidad y para quienes, por curiosidad o necesidad, se aproximan al conocimiento de la oralidad de la cultura maya.

El lector, está en plena libertad de asumir la veracidad de los contenidos, considerarlos como fantasías o relatos del realismo mágico o fantástico. La intencionalidad es presentar lo que la tradición oral maya ha guardado, enseñado y se practica en el presente.

Se agradecen las correcciones.

Contenido

Prólogo I

Presentación VII

Contexto social de Guatemala 001

La cultura maya 004

La cosmovisión maya 012

Teorías astronómicas. Geocentrismo y heliocentrismo 019

La razón y el sentimiento maya 022

El sistema alimentario maya 024

Astronomía y filosofía maya 031

Sistema de numeración maya 038

Cosmogonía maya 049

Idiomas mayas 055

Sistema de salud maya 061

El cómputo del tiempo 067

Ab' calendario agrícola o solar 068

Jun ab' 069

Cholq'ij, calendario lunar o sagrado maya 075

Homogenética maya 084

Los nawales y los apellido 091

Aplicación del cholq'ij 093

Graficación de las nueve lunaciones 098

Choltun – Cuenta larga o infinita 123

Significado de las cuentas mayas 127

Las y los ajq'ijab' ……..……..... 128
Xukulem o ceremonias mayas ……..……..... 129
Vigencia de la cosmovisión y cuenta del tiempo maya …..... 131
La cultura maya en la formación superior guatemalteca …… 133
Colofón o epílogo …… ……..... 137

Fuentes de consulta ……..... 139

Prólogo

El libro que en esta oportunidad ha decidido publicar, el Instituto de Investigaciones, Departamento de Estudios de Posgrado, Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala, se inscribe en el trayecto milenario del diálogo acerca del pensamiento de la cultura y civilización maya, latente en el corazón de su amplia diversidad social-política mesoamericana.

No obstante, los hechos ocurridos en 1492, denominado "Descubrimiento de América" y sus infaustas consecuencias para nuestras culturas en todo el continente y, en particular, la invasión perpetrada en Guatemala en 1524, no han logrado detener la producción y continuidad del pensamiento maya, hasta nuestros días. En los siglos más álgidos de su persecución, descalificación y vilipendio, las personalidades más destacadas de su intelectualidad, decidieron alcanzar las montañas en tendencia de preservar y difundir el conocimiento milenario organizado alrededor del maíz.

Contados han sido los clérigos coloniales que intentaron conocer la forma de pensar de las culturas acometidas, por ejemplo, Bernardino de Sahagún o Francisco Ximénez, primer traductor del Popol Vuh, de la lengua K'iche' al idioma castellano. Más propiamente la investigación arqueológica, parece haber comenzado en el siglo XVII, cuando Carlos III de España, ordena efectuar reconocimientos en algunas de las grandes ciudades edificadas por los antepasados mayas. Carlos IV, se interesó por obtener informes acerca de Palenque.

Un siglo después se conocen los trabajos de John Lloyd Stephens, Frederick Catherwood, también se pueden mencionar las exploraciones de Francisco Corroy, Alfred Maudslay, durante los años de 1800. Tiempo en que don Ambrosio Tut, originario de Petén, descubre la ciudad maya de Tikal. Además, en el siglo XX., se reconocen las aportaciones, de Eric Thompson, Sylvanus Morley, Michael D. Coe, al extraordinario Yuri Valentínovich Knórozov, y la no menos apasionada Tatiana Proskouriakoff. En el medio nacional, con sincera admiración recordamos la entrega, pasión y amor por la cultura maya del genial y fantástico Rafael Girard, cuya obra debería formar parte indiscutible en la educación guatemalteca. Figuran, además, las investigaciones arqueológicas de Miguel Orrego Corzo, Mary Jane Acuña, Varinia Matute, o del epigrafista Federico Fahsen, por mencionar algunas personalidades destacadas.

Quizá, en el siglo veinte el acontecimiento más relevante ocurre cuando en mayo de 1981, se publica aquí en Quetzaltenango, la primera versión del libro sagrado de los k'iche'ib', por el insigne maestro Adrián Inés Chávez, siendo la primera versión descolonizada traducida de la lengua K´iche´, al idioma castellano, con el título de Pop WUj, por un maya, originario de San Francisco el Alto, municipio de Totonicapán y residente e Quetzaltenango.

En la vertiente sociológica es importante enfatizar la fecundidad de las investigaciones del Dr. Carlos Guzmán Böckler. Cada quien ha buscado, desde diferentes ópticas y diversas motivaciones, averiguar o dar a conocer el sentido del pensamiento que anima a la cultura y civilización de maíz, en todo caso, siempre ha habido extraordinario interés por el "mundo maya".

Precisamente, en la actualidad, con mayor decisión por elevar, investigar y conocer en profundidad las huellas de los ancestros más lejanos y más cercanos, en nivel académico, la coordinación de la Maestría en Antropología Social, luego de un curso que auspicio con el nombre de "Curso de Actualización Contadores del Tiempo Maya", ejercitando el cometido de Extensión Universitaria, fue impartido por la vía virtual, a público nacional e internacional de 60 personas, de febrero a mayo de este año 2021.

Fue así como, este delgado roce, con el sistema de verdades de la realidad del conocimiento maya, motivó la emoción, sin la cual no puede surgir ninguna obra creativa, de las autoridades del departamento de Estudios de Postgrado, solicitando al místico Audelino Sac Coyoy, Ajq´ij Maya –K'iche', ampliara la riqueza del conocimiento impartido, durante su ejercicio docente en el relacionado curso, mediante un libro que ha titulado "Katit – Kamam. Tiempo maya en Xelajuj No´j", donde contextualiza el fenómeno del conocimiento maya, en el seno de la sociedad -K´iche´, de Quetzaltenango, a fin de facilitar la comprensión de la interacción humana con el universo, el tiempo, la naturaleza, la sociedad, su felicidad y ventura, que propone la cosmovisión maya, en la sostenibilidad de su floreciente camino desde la antigüedad y hacia el porvenir.

El lector tiene en sus manos el encuentro fecundo e ineludible con los contenidos de la cultura maya, en sus diversos aspectos, propiamente vívidos por el autor, durante las diversas etapas de su dulce existencia.

Desde su infancia en el seno de su familia: Katit Kamam -nuestras abuelas y abuelos especialmente con su abuela Sofia Sajquim Gómez, Ajq´ij -OXlajauj Tz´ikin-; en la pubertad en círculos más amplios de jóvenes y mayores; ya en su juventud construyo relaciones con diversas personalidades practicantes de la cuenta de los días, principalmente, los calendarios de la cuenta larga, del año trópico o civil de 365 días, y con mayor frenesí el calendario espiritual de 260 días, para entonces, ya casi finalizando su mocedad, imposibilitado de frenar su temperamento, de pronto, aparece el diálogo con el yo más profundo del alma colectiva K´iche´, sin duda, depositado en la oceánica conciencia maya, entre abejas, estrellas, árboles, constelaciones, flores, fragancias, montañas, galaxias, pájaros, fuego, aire, agua, tierra, historias, leyendas, mitos, cantos, Imágenes, iconos, que prevalecen desde siglos en la conciencia maya, debajo de la superficialidad de conocimiento occidental, impuesto por la colonización.

Fortalecido con el pulso de su interior, decide iniciar el camino por alcanzar las huellas de los fundadores de la cultura y civilización maya, descubriendo que, aquel supuesto mundo lejano maya, impulsado por visiones librescas, impersonales, privadas de las emociones, se encuentra, como en los tiempos más antiguos, en él mismo, en su interior, en el circuito sanguíneo de su personalidad.

Impresionado por tan noble encuentro, busca a los maestros depositarios del antiguo conocimiento, para que le acompañen en el recorrido de los senderos del aprendizaje de la filosofía y del misticismo; de la interpretación del simbolismo y la comprensión de la espiritualidad; del entendimiento y práctica del manejo del Tzite y de las diversas manifestaciones del fuego sagrado, todo lo cual, quizá, sea lo más difícil de percibir, por cuanto, como sabemos, lo cultural se refiere al ser, al sentir, al pensar y al actuar. Tiempo después, recibe el reconocimiento de Ajq´ij en capacidad de identificar las intangibles huellas de la cultura y civilización maya, por su puesto, intensamente ha caminado los copiosos centros ceremoniales mayas de Guatemala, visitado nutridos hogares que han requerido su presencia para el restablecimiento del equilibrio, sueños, aspiraciones, ideales, perspectivas cósmicas extraviadas. Además, movilizando sus emociones individuales y colectivas, capacidad y compromiso con la identidad Mesoamericana, permanente ha cultivado el estudio de los códices, el Pop Wuj, la ideología de lengua K´iche´, la literaturas y aportes arqueológicos de diversos investigadores, prevaleciendo siempre el contexto cultural maya de la contemporaneidad.

Precisamente ese contexto, donde el mundo de la vida cotidiana le ha nutrido para sus propuestas filosóficas, éticas, morales, jurídicas, sociológicas y pedagógicas. Es natural su reconocimiento nacional e internación en dimensión de científico maya, unas veces y otras como físico del espíritu o cabalista maya, como tantos existen en diversas partes del país, que permanecen practicando la sostenibilidad de la sabiduría maya, sus valores, criterios, identidades y los modos y formas que dan sustento y sostenibilidad a la identidad Mesoamericana.

En 1997 fue seleccionado para cursar la Maestría en Gerencia para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Chi Pixab´ de Quetzaltenango, en condición de autodidacta. Como docente, el Ajq´ij Audelino Sac Coyoy, ha impartido cursos en las universidades San Carlos de Guatemala, Rafael Landívar donde en 2007 publicó su segunda obra escrita "El Calendario Sagrado Maya, Método para el Cómputo del Tiempo. Como conferenciante ha sido invitado en las universidades de Guatemala y en el campo internacional en Estados Unidos Americanos, México, Centroamérica, España y Tailandia.

Con todo este vibrante camino el Instituto de Investigaciones del Departamento de Estudios de Postgrado y la Coordinación de la Maestría en Antropología, publican ahora, como ya se advirtió anteriormente, el libro "Katit–Kamam. Tiempo maya en Xelajuj No´j", considerado por su autor emergencia de interacción humana en procesos participativos en diversas manifestaciones comunitarias de la cultura maya, done emerge el común de vida maya, comportamientos, temples y su implacable resiliencia, solidaridad y el deber ético ante las amenazas que buscan su extinción o cuando menos su invisivilización rotunda.

Así el libro en todo su contendido plantea, moral, ética, política, sociológica, antropológica de una sociedad siempre apegada al fenómeno antrópico, en cuanto toda acción humana o de la naturaleza se encuentra íntimamente relacionada con el universo.

En este sentido, para la comprensión del fenómeno cultural maya en Quetzaltenango, al plantear la búsqueda de bienestar y felicidad de los seres humanos, de acuerdo al pensamiento maya, propone el reconocimiento del contexto, la discusión acerca de la identidad, los aspectos principales de la cultura maya y las manifestaciones de su idiosincrasia.

Refiere además, la importancia del conocimiento maya en vertientes astronómicas, calendáricas, los nawales, la numerología, rituales ceremoniales, la cuenta del tiempo, la reflexión filosófica, el arte y diversas manifestaciones de la tradición Mesoamérica, que manifiestan el excelente tratamiento al proceso cultural maya en la contemporaneidad, como si fuera el florecimiento, en todos los niveles y flancos, de la sociedad Maya Mesoamérica, consideradas atrasadas, por no decir salvajes, en la mentalidad del colonialismo eurocéntrico.

Precisamente el libro el libro Katit – Kamam, Tiempo Maya en Xelajuj No´j, es un acontecimiento que contribuye a descolonizar nuestros pensamientos, maneras de ser, sentir, pensar, hablar, oler y degustar.

En espera de que este libro labrado desde la experiencia del camino maya, constituya un magno estímulo para afirmar la poderosa personalidad de las culturas milenarias de Nuestra América, así como un nuevo lente propio para vernos a nosotros mismos, en sociedades plurinacionales que forman parte de las aspiraciones de la paz, la reconciliación y la búsqueda de sociedades más coherentes respetuosas del otro, de sus particularidades y rasgos específicos.

Así la Maestría en Antropología Social y el departamento de Estudios de Postgrado del Centro universitario de occidente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se encuentran embarcados en propiciar vigorosa y creadoramente el amor por nuestras raíces milenarias Mesoamericanas, afirmando su vocación por cambiar el sistema de verdades eurocéntricas implantadas por la cultura hegemónica europea desde 1524.

Dr. Daniel Matul Morales
Director
Instituto de Investigaciones
Departamento de Estudios de Postgrado, CUNOC-USAC

Presentación

La Universidad de San Carlos de Guatemala es la institución de educación superior estatal, autónoma, con cultura democrática, con enfoque multi e intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social, humanista y ambiental con una gestión actualizada, dinámica, efectiva y con recursos óptimamente utilizados para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de profesionales con principios éticos y excelencia académica.[1]

Esta es la visión de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-. Cómo quisiéramos que la universidad estatal en su qué hacer en docencia, investigación y extensión incorporara, respetara y conviviera con el conocimiento de los pueblos originarios de este país. Cómo quisiéramos que en la docencia universitaria se diera a conocer la epistemología ancestral, en los cursos de licenciatura, maestrías y doctorado, que el pensum de las diferentes carreras mostrara conocimientos mayas, garífunas y xincas. Que en la historia se conociera a los pueblos originarios y que sirviera para conseguir la plenitud de vida de la sociedad guatemalteca. Cómo quisiéramos que, en la investigación, la Universidad de San Carlos de Guatemala fuera multi e interdisciplinaria, evolucionando la ciencia occidental con la ciencia local, un intercambio de nuevos conocimientos para que la sociedad guatemalteca obtenga en la mayoría de sus habitantes la plenitud de vida con pertinencia cultural.

Que el qué hacer de la extensión universitaria fuera multicolor, diversa como sus culturas. Que el pueblo de Guatemala sintiera ser representado por su universidad estatal, donde la historia coadyuve a la generación del pensamiento crítico, y tener una ciencia con enfoque multi e intercultural. Eso quisiéramos, pero no la tenemos, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su mayoría de facultades, escuelas no facultativas y centros regionales no se incorpora el conocimiento de los pueblos ancestrales, en su mayoría de carreras no saben que existe y si lo conocen no lo valoran como tal.

Sin embargo, se han realizado algunas acciones, aun cuando son consideradas insuficientes, se ha hecho algo. Por ejemplo, incorporar el enfoque multi e intercultural en la visión de la Universidad, lo que ha dado paso a transformaciones en el campus central de la USAC, como en el caso muy concreto del llamado Centro de Estudios Folklóricos.

[1] www.usac.edu.gt

El 24 de julio del año 2019 el Consejo Superior Universitario en el acta No. 18-2019 cambió esa denominación, la de "Centro de Estudios Folklóricos" por "Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala - CECEG-".

En uno de los considerandos del Acta antes mencionada se indica que el cambio de nombre se debe a que los estudios folklóricos tienen limitaciones en cuanto a su significado, ámbito y alcances, además que el mismo se asocia estrictamente al estudio de las manifestaciones artísticas y técnicas de determinados grupos, sin considerar sus relaciones complejas con su entorno social, económico político y cultural.

Otra acción interesante llevada a cabo en el campus central es que en la misma acta y fecha mencionada, se dio el cambio de nombre del "Instituto de Estudios Interétnicos", por "Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la Universidad de San Carlos de Guatemala". En dicha acta, en uno de sus considerandos indica que el Instituto debe ser congruente con los compromisos asumidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que permita el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de conformidad con el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas contenidos en los Acuerdos de Paz, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Internacional del Trabajo 169 de la OIT. Declaraciones y tratados de similar importancia.

Se tiene conocimiento que el Instituto de Estudios Interétnicos y de Pueblos Indígenas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en lo que va de este año 2021, convocó a un diplomado sobre Cosmovisión Maya. También se sabe que en la licenciatura de Antropología, en la Escuela de Historia, han realizado dos diplomados sobre epistemología maya y buscan que ese conocimiento sea incorporado a los cursos que conforman el pensum. Es posible que en otras carreras hay profesionales que han realizado charlas, conferencias y conversatorios sobre el conocimiento de la cultura maya.

En los Centros Regionales de la Universidad de San Carlos que existen en el territorio de nuestro país, hacen esfuerzos tanto curriculares como extracurriculares sobre la epistemología maya, esperando la oportunidad de insertar esos conocimientos al pensum oficial.

En el Centro Universitario de Occidente -CUNOC-, diversos profesores de las distintas licenciaturas organizan charlas, conferencias y diálogos sobre la cultura maya. Sin embargo, en la Carrera de Trabajo Social son parte del pensum oficial los cursos Kiche' I y Kiche' II, y aparte el profesor encargado de las filosofías incorpora extracurricularmente la cosmovisión maya. En la Carrera de Derecho tienen incorporado a su pensum de estudios cursos de interciclos y uno de ellos se denomina Interculturalidad.

En el Departamento de estudios de postgrados del CUNOC, se brinda la Maestría en Etnicidad, Etnodesarrollo y Derecho Indígena, dentro de su contenido que es parte del pensum oficial se encuentra: caracterización y situación de los pueblos indígenas mesoamericanos; cosmovisión mesoamericana; postulados epistemológicos del sistema jurídico indígena como sistema jurídico; la ética indígena y la administración de justicia, entre otros.

Desde hace dos décadas en el Departamento de Estudios de postgrados se sirve la Maestría en Antropología Social. Esta Maestría se caracteriza por que algunos de los maestrandos realizan su tesis abordando contenidos de la Cosmovisión Maya. Alrededor del año 2012 la Maestría y organizaciones nacionales e internacionales organizaron un curso destinado a lideresas jóvenes mayas que se denominó Cosmovisión Maya, Cultura Matrística y Talento Político. En este curso se profundiza de mejor manera la Cosmovisión Maya.

Se da la oportunidad de realizar rediseños curriculares de las maestrías del Departamento de Estudios de Postgrados del CUNOC, entre ellas la Maestría en Antropología Social, se aprovecha esa oportunidad para incorporar el curso de Cosmovisión Maya al pensum de estudios. Dicho pensum fue aprobado por el Consejo Académico de Postgrados, el Consejo Directivo del CUNOC, el Sistema de estudios de Postgrados de la USAC y el Consejo Superior Universitario de la USAC. Y en el año 2018 se brinda como curso oficial de la Maestría.

En el programa del curso de Cosmovisión Maya se indica lo siguiente: "*El ciclo académico 2018, de la Maestría en Antropología social, al elevar el pensamiento maya al pensum de estudios de las ciencias antropológicas, señala un hito histórico en los estudios académico-científicos del occidente del país. Precisamente, reivindica el contexto cultural nacional en los saberes de las ciencias sociales en nivel de maestría.*".

También está el propósito del curso: *"El propósito del curso de Cosmovisión Maya, a impartirse durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018, consiste en la búsqueda de las huellas de los antepasados mayas más lejanos, cercanos y contemporáneos, descolonizar las relaciones humanidad-naturaleza; generar dialogo de saberes en el contexto pluricultural del país.". "Se asume la metodología contenida en la visión cultural maya denominada Kabawil (Doble Mirada) representada por el ave bicéfala difundida en amplia variedad de güipiles que usan mujeres especialmente kiches y mames. En este rigor, el método Kabawil tiene la virtud de abrir campos de conciencia desde lo cercano a lo lejano; de lo lejano a lo cercano; recupera la historia, fundamente el presente y, proyecta el porvenir; mirar hacia arriba (totalidad cósmica) y hacia abajo (totalidad cotidiana); mira hacia adentro (universo implicado) y afuera (universo explicado); percibe el entorno (contexto) y el contorno (universo); mira hacia la izquierda, y hacia la derecha, atrás y hacia adelante; lo que dice el discurso abierto y el comentario cotidiano."*.

Es importante mencionar que la persona que ha sido el profesor del curso, siempre ha invitado a un Ajq´ij a desarrollar algunos puntos particulares, pues el tiene adecuada propiedad desde su vivencia para explicarlo, aunque el profesor tenga el conocimiento requerido.

En el desarrollo del curso, los maestrantes, cuando se daban clases presenciales, siempre solicitaban que se viajara a un centro ceremonial y se realizara una ceremonia maya. Siempre de hizo cuando se pudo.

El Ajq´ij, en una de sus intervenciones en el curso de Cosmovisión Maya, solicitó verbalmente, a la Coordinación de la Maestría en Antropología Social se realizara un curso sobre "Contadores del Tiempo Maya", situación que fue secundada por los maestrantes, lo cual fue requerido por el profesor y autorizado por el Coordinador en el instante.

Se conformó un equipo con el Ajq´ij Audelino Sac Coyoy y académicos universitarios para formular el curso, se formuló y se legalizó ante el Consejo Académico de Postgrados CUNOC. El curso de actualización virtual de Contadores del Tiempo Maya Se llevó a cabo los días domingo empezando el 31 de enero al 25 de abril de este año. Este curso se realizó como un reconocimiento al conocimiento de los Contadores del Tiempo Maya. Lo único que estamos haciendo es darle vida a la visión de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Posteriormente se conjuntó un equipo de profesionales universitarios y el Ajq´ij y se trabajó en el programa de Doctorado en Estudios Mesoamericanos. Este programa ya fue aprobado por el Consejo Académico de Postgrados CUNOC, el Consejo Directivo del CUNOC, el Sistema de Estudios de Postgrados de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por el Consejo Superior Universitario. El primer colectivo de doctorandos será en el año 2022.

Con esto situamos el conocimiento ancestral en igualdad de condiciones con el conocimiento occidental, para entablar diálogo y hacer propuestas, para que las culturas de Guatemala logren la plenitud de vida de sus habitantes.

Es de mucho agrado presentarles a ustedes estimados lectores este libro titulado: "Katit-Kamam. Tiemñpo maya en Xelajuj No'j", cuyo autor es el Ajq´ij Audelino Sac Coyoy, donde parte del contenido del libro ha sido tratado en los cursos: Cosmovisión Maya, Contadores del Tiempo Maya y ha servido para fortalecer parte del pensum del Doctorado en Estudios Mesoamericanos

Este libro es apto para diversas culturas, para varios ámbitos académicos y distintos territorios. Para ayer, para hoy y el porvenir, para la vida.

Moisés Gómez Cortez
Coordinador de la Maestría en Antropología Social CUNOC/USAC

Contexto social de Guatemala

De vez en cuando camino al revés:
es mi modo de recordar.

Si caminara sólo hacia adelante,
te podría contar
cómo es el olvido.

Humberto Ak´abal

¿Cómo es Guatemala culturalmente?

Guatemala se encuentra situada en el centro del continente americano, como diría Miguel Ángel Asturias es ¨Flor de pascua en la cintura de américa¨ o como dejó escrito el insigne poeta Pablo Neruda:

¨Pero
tú, Guatemala, eres
un puño y un puñado
de polvo americano con semillas,
un pequeño puñado de esperanza.
Defiéndelo, defiéndenos…¨

Fragmento de Oda a Guatemala

Territorio: 108,889 kilómetros cuadrados.

Ubicación: situada entre los paralelos 13º 44´ a 18º 30´ de latitud norte y entre los meridianos 87º 24´ a 92º 14´ al este del meridiano de Greenwich.

Límites: limita al norte y al oeste con México; al este con Belice, con el mar Caribe o Atlántico, con Honduras, al sureste con el Salvador; y al sur con el Océano Pacífico.

Clima: marcadamente, 2 estaciones al año, invierno y verano, clima variado de acuerdo a la topografía, por lo tanto, puede ir de cálido a templado y muy frío.

Población: los resultados del más reciente censo, XII de población y VII de vivienda, realizado en el año 2018, presentados oficialmente en el año 2019 por el Instituto Nacional de Estadística INE, informan la siguiente perspectiva:

Población general: 14,901,286 habitantes.

7,678,190 mujeres 51.5 % y 7,223,096 hombres 48.5%.

Las proyecciones para el año 2021 revelan: 17,109,746 habitantes. 8,690,024 mujeres y 8,419,722 hombres.

Auto identificación cultural

Los últimos censos se han caracterizado por promover la auto identificación cultural o étnica, de manera que, los encuestadores censales preguntan a las personas a qué cultura pertenecen y los resultados se advierten de la manera siguiente:

Mestiza equivalente al 56.0%
Maya equivalente al 41.7%
Extranjero equivalente al 0.2%
Xinka equivalente al 1.8%
Garífuna equivalente al 0.1%
Afrodescendiente/Creole/Afromestizo equivalente al 0.2%

Además, en los resultados del censo 2018, se auto identificaron dos categorías nuevas –extranjero y afrodescenciente/creole/afromestizo-. Hasta ahora, no hay pronunciamiento del Estado acerca de estas innovaciones.

Es necesario poner en relieve que muchos guatemaltecos y extranjeros, no están de acuerdo con los resultados y porcentajes culturales o étnicos en relación a los Mestizos o Ladinos y Mayas, estimando que los Mayas constituyen la mayoría poblacional.

Al respecto, han surgido dos tipos de justificaciones: Muchos Mayas, como consecuencia del racismo y la discriminación existente en la sociedad hacia los pueblos indígenas, optan por autodenominarse ¨ladinos¨ aunque sus apellidos son de indiscutible origen Maya. Han sido sometidos a procesos de colonización.

La segunda razón obedece al criterio de encuestadores censales que, en base a ¨su¨ observación asignan la pertenencia étnica. De los dos alegatos, se considera que la primera es la mayoritaria.

Configuración geográfica oficial

Desde el punto de vista territorial, político y administrativo, Guatemala se encuentra constituida como República conformada por 22 departamentos: Guatemala, El Progreso, Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, Santa Rosa, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, y Jutiapa. En ellos se encuentran distribuidos 340 municipios, siendo el departamento de Huehuetenango el que contiene el mayor número de municipios 33; el departamento con menos municipios es Izabal, con 05.

Para el control territorial y definición de políticas públicas, se divide en 8 regiones, cada una comprende uno o más departamentos de la manera siguiente:

Región I Guatemala.
Región II Alta y Baja Verapáz.
Región III Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso.
Región IV Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa.
Región V Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla.
Región VI Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu.
Región VII Huehuetenango y El Quiché.
Región VIII Petén.

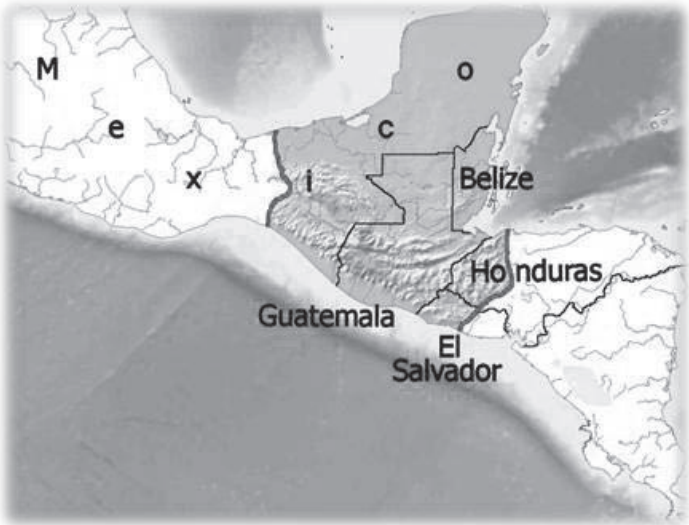
Idiomas

La realidad lingüística está configurada y reconocida en el Decreto 19 - 2003 del Congreso de la República de Guatemala, que en su primer considerando preceptúa: ¨*Que el idioma es una de las bases sobre las cuales se sostiene la cultura de los pueblos, siendo el medio principal para la adquisición, conservación y transmisión de su cosmovisión, valores y costumbres, en el marco de las culturas nacionales y universales que caracteriza a los pueblos Mayas, Garífuna y Xinka*¨. En consecuencia, se hablan 25 idiomas, 22 de origen Maya, el español, el Xinka y el Garífuna. Los 22 idiomas de origen Maya son: Achi, Akateko, Awakateko, Chorti', Cluj, Itza', Ixil, Jakalteko, Q'anjob'al, Kaqchikel, K'iche', Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi', Q'eqchi', Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko, Tzutujil, Uspanteko y Chalchiteko reconocido como idioma Maya por decreto legislativo 24-2003 del Congreso de la República.

La cultura maya

La cultura maya está considerada dentro de las altas cultura del mundo por el grado de desarrollo alcanzado en las condiciones geográficas donde se situó desde tiempos inmemoriales, aunque no existe certeza absoluta o acuerdo en las fechas, el Maestro Carlos Guzmán Böckler planteaba, que desde la teoría de la migración se puede situar la llegada de los primeros pobladores a lo que hoy se conoce como Mesoamérica, en una temporalidad de aproximadamente 35 mil años. A partir de esa realidad, en el tiempo, se puede explicar la configuración de la cultura Maya, desde la habilidad de los seres humanos por satisfacer sus necesidades biológicas y psicológicas, crenado su inmensa cultura.

Una de las premisas más importantes para la generación de la cultura, es el conocimiento del contexto en que se sitúan los conglomerados humanos, de ese conocimiento y vinculación con la naturaleza, emanan las acciones y relación que tienen durante su vida y proyectan la existencia de las generaciones que les suceden hacia el porvenir. El territorio en donde se asentó la cultura Maya y sus descendientes se conoce, actualmente, como Mesoamérica. Diversas investigaciones tanto del pasado como del presenten consideran que ocupa una extensión entre 300,000 y 350,000 km2.

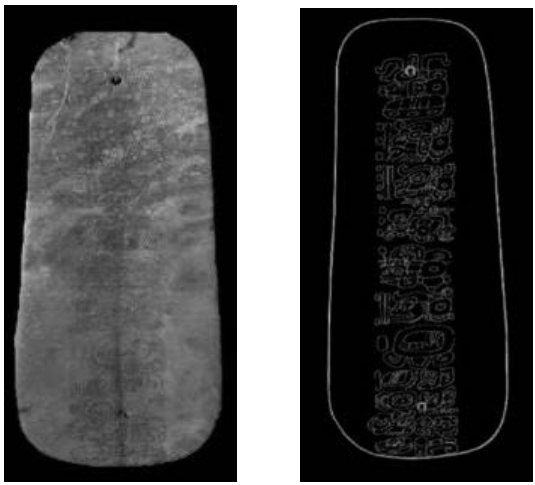


Fuente:https://culturamaya.info/ubicacion-geografica-mayas/

Hasta ahora no existe acuerdo respecto a la fecha más antigua sobre el registro del tiempo en el CHOLTUN (una de las formas de contar el tiempo Maya), según fuentes antropológicas y arqueológicas, la fecha más lejana registrada es a partir el año 3114 aC. – se propone el 11 o el 14 de agosto- como la fecha de inicio de la llamada cuenta larga.

No obstante, en los relatos de las Abuelas y Abuelos Mayas actuales. en la tradición oral, se ha trasladado el criterio que fue en el año 3113 aC., cuando inició la cuenta larga o infinita Maya.

En correspondencia con lo anterior, Daniel Matul Morales -Maya K´iche´- con motivo del cierre de Oxlajuj B´aktun en diciembre 2012, en El Poema Cósmico Galáctico, fortalece la oralidad de los ancestros con los datos que contiene la Placa de Leyden encontrada en 1864 en Punta de Manabique en el departamento de Izabal Guatemala, que detalla y contiene cifras del inicio de la cuenta en el 3113 antes de Cristo y ciclos que terminaron el 21 de diciembre de 2012.



Imágenes tomadas del Poema Cósmico Galáctico

En relación a los criterios que privan sobre estas fechas, se estima conveniente seguir investigando sin dejar de lado el aporte principal que constituye la oralidad del Pueblo Maya, resulta que en el pasado lejano y cercano, la investigación de la cultura Maya se valida de acuerdo a los aportes investigativos de una generación de llamados ¨mayistas¨ a los que la academia reconoce como los que tienen la verdad.

Sin embargo, los Mayas actuales han recibido y aprendido en el seno familiar y cultural por medio de la tradición oral, una serie de conocimientos y prácticas cosmogónicas que ha sido descalificadas por la academia, sin mostrar el interés por indagar el fundamento de esos conocimientos que fueron, son y serán útiles para la pervivencia cultural Maya y que, deben ser reconocidos por la academia que aún sigue manteniendo como pilar científico, los conocimientos emanados del pensamiento eurocéntrico y ¨moderno¨, que por supuesto, menosprecia el conocimiento de los Pueblos Originarios.

No obstante, ha habido excepciones, entre algunos ¨mayistas¨, destacamos lo dicho por Raphael Girard en la introducción de su obra: El Origen y Desarrollo de las Civilizaciones Antiguas de América: ¨…existen fuentes directas de la historia americana, escritas por los propios aborígenes, pero no han sido estudiadas ni aprovechadas por la investigación. Mucho se ha hablado de los mayas y de los indios americanos, pero no se les ha dejado hablar a ellos¨.

Citando a Ángel Palerm, entonces director del Centro de Investigaciones superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH de México, Raphael Girard dice: ¨Lo que se necesita en el área maya es una nueva generación de mayistas, con nuevas ideas, nuevos métodos y nuevas teorías¨.

Conviene agregar aquí, que esas generaciones de mujeres y hombres ¨mayistas¨ que, Raphael Girard intuyó, emergen, viven y vienen desde las profundas raíces culturales Mayas, en condición de investigadores participantes antropológicos -no reconocidos-. En el presente, las generaciones MAYAS en diversas latitudes, se encuentran sistematizando y escribiendo sobre la cultura Maya desde la vivencia propia; algunos mayores enseñando en las universidades; muchos jóvenes creciendo, aprendiendo, valorando, fortaleciendo la cultura e incontables generaciones tiernas de niñas y niños aportando la continuación de la Cultura Maya.

A pesar de las condiciones adversas para el fortalecimiento de la identidad cultural Maya, hay áreas donde el reconocimiento identitario es fuerte, se presentan datos de la realidad cultural y étnica de Guatemala, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística INE, que, aunque son discutibles, son los datos que el Estado reconoce como oficiales.

Cuadro 8 Distribución porcentual de la población por departamento según pueblo de pertenencia, Censo 2018

Departamento	Total	Maya	Garífuna	Xinka	Afrodescendiente/ Creole/Afromestizo	Ladina(o)	Extranjera(o)
Total porcentaje	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Guatemala	20.2	6.5	23.5	1.3	22.5	30.9	56.1
El Progreso	1.2	0.0	0.9	0.0	0.3	2.1	0.7
Sacatepéquez	2.2	2.1	2.2	0.1	1.8	2.3	4.1
Chimaltenango	4.1	7.8	2.9	0.1	4.5	1.6	2.0
Escuintla	4.9	0.6	4.8	0.1	5.3	8.3	4.1
Santa Rosa	2.7	0.1	3.3	21.1	3.2	4.0	3.3
Sololá	2.8	6.6	2.0	0.0	1.3	0.2	1.3
Totonicapán	2.8	6.6	1.4	0.0	1.4	0.1	0.4
Quetzaltenango	5.4	6.6	3.5	0.1	4.3	4.7	4.6
Suchitepéquez	3.7	3.4	3.3	0.1	12.8	4.1	2.0
Retalhuleu	2.2	0.8	1.3	0.0	2.5	3.3	1.1
San Marcos	6.9	5.1	3.9	0.0	1.8	8.5	2.9
Huehuetenango	7.9	12.3	4.5	0.0	4.7	4.9	2.0
Quiché	6.4	13.6	2.9	0.0	6.1	1.2	0.8
Baja Verapaz	2.0	2.9	1.3	0.0	2.0	1.4	0.6
Alta Verapaz	8.2	18.2	5.8	0.1	4.7	1.0	1.6
Petén	3.7	2.7	2.4	0.1	4.0	4.5	2.5
Izabal	2.7	1.9	15.4	0.0	5.5	3.5	2.4
Zacapa	1.7	0.1	1.8	0.0	2.9	2.9	1.2
Chiquimula	2.8	1.8	4.1	0.0	2.8	3.6	1.7
Jalapa	2.3	0.4	4.3	41.1	2.5	2.5	1.3
Jutiapa	3.3	0.1	4.8	35.7	3.2	4.6	3.2

Cuadro tomado de: Resultados del censo 2018 INE. Guatemala

Los 08 departamentos donde a juicio del Estado el porcentaje de población es mayoritariamente Maya, según el censo 2018 comprenden:

- Chimaltenango con 78.2%
- Sololá 96.4%
- Totonicapán 98%
- Quetzaltenango 50.9%
- Huehuetenango 65%
- Quiché 89.2%
- Baja Verapaz 60%
- Alta Verapaz 93%

La cultura maya en el contexto guatemalteco

Según se ha expuesto, la configuración del Estado Guatemalteco desde sus inicios se planteó como República Monocultural, tratando de homogenizar en una sola cultura a todos los habitantes.

Monolingüe, al imponer una sola lengua -el español- como oficial y desde el que se articuló el sistema educativo que obvió todo lo relativo a las culturas existentes en el territorio.

Monoétnico, al fomentar una falsa identidad étnica única, pues bajo el argumento ¨aquí todos somos guatemaltecos¨ se ha pretendido fomentar una sola nacionalidad, invisibilizando las aspiraciones de las naciones indígenas que coexisten en el territorio.

Esta dinámica social asimilacioncita no ha tenido éxito total, por la lucha y defensa permanente de la identidad cultural que han mantenido los Mayas desde la invasión española, durante la época colonial, la llamada época independiente a partir de 1821, que en el presente atraviesa fuertes debates sobre la realidad y significado de ese hecho histórico.

En este contexto se sitúa la educación en todos los niveles y no escapa la formación profesional universitaria o superior, donde el fenómeno de la cultura Maya ha sido abordado desde la validación colonialista sin tomar en cuenta lo contenido en la tradición oral y en las prácticas cosmogónicas, por estimar que son acientíficas, sin referencial teórico documental o carentes de explicaciones desde la epistemología Maya, pues el pensamiento eurocéntrico se fundamenta en lo racional solamente.

Ahora mismo, el pensamiento y las ciencias Mayas se inscriben dentro de las llamadas ciencias emergentes cuya principal función es buscar explicación desde los ¨sentires¨ de las personas, es decir, desde lo que se puede ubicar solamente dentro de los sentimientos o ¨energía¨ de las personas y fenómenos, que producen vibraciones electromagnéticas que intentan ser explicadas por la física cuántica y que están contenidas en la subjetividad Maya.

Sucede que, en el presente se vislumbra un tipo de incipiente ¨curiosidad¨ académica por lo Maya. Un número pequeño de investigadores, ha iniciado el camino de reconocer, recuperar y enseñar las ciencias contenidas a propósito de la cosmovisión y filosofía Maya, como parte complementaria de los soportes teóricos de las mallas de contenidos en algunas carreras y disciplinas universitarias, todo esto, navegando en contra corriente del sistema de pensamiento que sigue siendo mayoritariamente colonial y colonialista.

Actualmente se vive un proceso de demanda cultural de los Mayas para que sus conocimientos guardados en la tradición oral, sean acogidos y soportados con fuentes testimoniales y orales con profunda raigambre en la tradición pura y que ha sido ejercitada generalmente por ancianas y ancianos, a pesar de la condena y descalificación que en el pasado y el presente ha hecho la academia ortodoxa, ¨mono científico¨, colonialista y eurocéntrica.

Si en el pasado, la academia al abordar y plantear lo maya se ha nutrido y sustentado solamente en investigadores y estudiosos de origen europeo, norteamericano y asiático -que tuvieron sus fuentes en la oralidad maya-, en el presente, se percibe un fuerte sustento de la academia mexicana como columna de los conocimientos de la cultura maya. Se estima que, este puntal deber ser fundamentado, también, con pensadores mayas del presente, que, de alguna manera han empezado a ser reconocidos científicos orgánicos mayas del presente, particularmente en Guatemala donde se conserva, vive y ejercitan los conocimientos de la milenaria cultura ancestral.

La apropiación cultural maya

Es conveniente esbozar brevemente la agresión de todo tipo, que desde más de 500 años, ha vivido la cultura Maya, como la biopiratería, el registro comercial de glifos, textos, trajes, gastronomía, medicina, apropiación de imágenes que, muestran el patrimonio tangible e intangible y, de incontables formas de despojo o apropiación cultural, que incluso, ha llegado al extremo de patentar en beneficio comercial de personas o instituciones lo que legítimamente es propiedad intelectual del pueblo maya.

No escapa esta apropiación cultural, el registro comercial y de derechos de autor, que se hace del resultado de investigaciones donde las principales fuentes de información y testimoniales han sido Ajq´ijab´ -contadores del tiempo-, Iyom -comadronas o parteras-, Ajchay -sanadores con obisdianas-, Ajtzib´ -las y los que escriben las palabras-, Ajqayés -quienes curan con plantas-, Ajpop Kamjá -las y los cuidadores, conocedores del contenido de los documentos antiguos-, en fin una serie de cientistas mayas del presente -que no reconoce la academia-, a quienes se ¨roba¨ sus conocimientos, sin que perciban ningún beneficio, de lo que les genera económicamente a aquellos que se aprovechan en forma inmoral o deshonestamente.

Se entiende entonces como apropiación cultural, la práctica inmoral y deshonesta que, de los conocimientos ancestrales mayas han hecho personas y organizaciones cuya finalidad es la consecución de beneficios económicos para unos pocos, mientras las fuentes siguen igual o peor que antes en su condición de pobreza y exclusión del beneficio que generan sus aportes. En síntesis, los usurpadores al usar los conocimientos Mayas, consiguen beneficio económico sin propiciar la valoración cultural y la dignidad de las personas que les han aportado la información y conocimiento utilizado.

No escapa a lo expuesto, el llamado extractivismo cultural, que en el fondo tiene la intención de beneficiarse con la desaparición de los conocimientos y prácticas culturales, el fin es mantener alternativas hegemónicas de otra cultura con sus productos, planteando, solamente, el estímulo al consumo desmedido de productos superfluos o nocivos para las personas, la sociedad y para el entorno donde viven los seres humanos.

En este sentido, cobra relevancia abordar y explicar, aunque en forma breve, la importancia de la producción material e inmaterial de la cultura Maya contenida en su cosmovisión.

Importancia de la cultura

En la historia de la humanidad, todas las culturas han desarrollado sistema de valores, conocimientos y productos o enseres útiles para su vida y en satisfacción plena de sus necesidades. La antropología establece incontables definiciones de cultura, hay tantas como teóricos y pensadores existen, cada uno desde sus percepciones y formación, plantea lo que se entiende y propone por cultura.

Al efecto podemos observar tres características principales de la cultura -aunque existen otras-, consideradas fundamentales para entender el concepto completo:

Emerge del entorno donde viven y se desenvuelven las personas, generalmente en el seno familiar.

Cambia -es dinámica- no se mantiene estática y se apropia de elementos de otras culturas, positivos y negativos que se incorporan a los elementos propios.

Condiciona la conducta o actuar de las personas para ser reconocidas dentro de la cultura, de manera que quienes no se conducen de acuerdo a lo establecido, no son reconocidos como parte del conglomerado cultural. Propiamente, la Antropología moderna, categoriza dos elementos esenciales en la producción cultural, en razón que cada una satisface necesidades de los conglomerados humanos, se conocen como: cultura objetiva y cultura subjetiva.

"Cultura objetiva", conocida también como cultura material o cultura tangible, es resultado de todo aquello que han producido los grupos humanos para satisfacer sus necesidades biológicas o físicas. Se conoce así a los instrumentos, artículos o bienes materiales que se pueden ver y tocar, es decir son fácilmente identificables, por ejemplo, gastronomía o alimentación de acuerdo a lo disponible en el territorio donde viven y la disposición de o alcance que tengan las personas para alimentarse. Indumentaria o ropa para abrigarse de los elementos y ambientes del entorno donde viven, producida de acuerdo a las condiciones climáticas, ambientales, organización social y filosofía cultural. Arquitectura o forma de construcción de casas, pueblos y ciudades, ligada a su propia cosmovisión, características geográficas y disponibilidad de materiales para su construcción.

"Cultura subjetiva" llamada cultura intangible o cultura inmaterial, son todas aquellas manifestaciones del ¨sentimiento¨ y que satisface necesidades psicológicas, es decir lo que no se puede ver ni tocar, al no existir sustancia visible o física que pueda ser percibida con la vista, el tacto o el oído. La cultura subjetiva intangible o inmaterial es toda la producción cultural abstracta, podemos mencionar las creencias culturales, por ejemplo, en el sistema de salud maya: ¨el mal de ojo¨ que, hacen personas con energía desbordada e incontrolada. Mitos o historias culturales a propósito de arquetipos como la historia de Wukub´ Kaqix que enseña el valor cultural de la humildad -no la humillación-. Religión como tantas que hay en el mundo, como el islam, el judaísmo, el cristianismo. Filosofía propia para el caso de la cultura maya, que, en ejercicio de las prácticas cosmogónicas, tendiente a explicar las razones últimas, edifica su filosofía de vida. Aunque a veces el extraño le asigna connotación religiosa.

De manera que, estimamos que, la producción cultural, provee a las sociedades lo material e inmaterial, necesario útil y disponible para la construcción de una vida plena en lo individual y colectivo, siempre en armonía con los demás y útil para la reproducción y mantenimiento en la historia de los pueblos.

La cosmovisión maya

Una de las manifestaciones culturales de todos los pueblos y culturas, es su forma de entender el mundo y explicarlo a sus miembros, se puede afirmar que existen tantas cosmovisiones como culturas hay en el mundo.

En la historia de la humanidad todos los pueblos y todas las culturas han desarrollado formas particulares de explicar y relacionarse con el entorno, de acuerdo y en consonancia con sus propias percepciones, por lo tanto no podemos ser románticos en decir que la cosmovisión maya es la mejor, simplemente es una cosmovisión diferente que propone construir "Utz' Kaslem" o la buena vida, es decir la vida plena y la existencia útil.

La cosmovisión del pueblo maya, es un sistema de valores que interpreta, relaciona y explica desde la cultura propia, el mundo, la vida, las cosas y el tiempo. Es, además, la explicación y forma de dimensionar el universo y la naturaleza. La cosmovisión, vincula a los seres humanos por medio de su comprensión y práctica, con todos los elementos que le rodean, con las cosas visibles y con las energías que solo se sienten. Se trata de una filosofía de vida que propicia bienestar material, pero, también, la satisfacción o plenitud del espíritu. Esta forma de explicar el mundo, la vida y las cosas, se define como visión cosmogónica, vinculante, holística e incluyente; constituye en la actualidad alternativa para la construcción de una sociedad armónica, respetuosa y con profunda libertad humana.

El valor de estos conocimientos y practicas es útil no solamente para los mayas, también para toda persona que ha tomado consciencia acerca de la trascendencia de la existencia humana, donde nadie es superior a la naturaleza, sino parte de esa larga cadena biológica que permite la vida de los seres humanos, las plantas, los animales en sintonía armónica con los elementos que hacen posible la vida en el planeta, como el aire, el agua, la tierra y todas las manifestaciones de vibración, pulsación y latir cósmico.

La explicación y teorización de los conocimientos de la cultura maya es ejercicio constante dentro del pueblo, de manera que, el propósito al esbozar estas ideas consiste en provocar reacción y movimiento en las mujeres y hombres mayas del presente, para reencontrar, valorar y transmitir la grandeza de los conocimientos para las generaciones futuras.

Por la importancia que, desde la argumentación en la oralidad de la cosmovisión se ha hecho desde tiempos pasados, lejanos y cercanos, se presenta a continuación en forma íntegra, un pequeño ensayo desarrollado hace muchos años, en el que se evidencian elementos fundamentales de la cultura y filosofía que nuestros ancestros han mantenido y teorizado desde sus capacidades, aún en condiciones adversas y a costa de su propia vida. Enseguida se detallan cada uno de los componentes de la cosmovisión Maya.

La cosmovisión maya y Ventura Coyoy

"*Yo veo a Dios en los árboles, en las piedras, en las nubes... veo su mano en la lluvia que hace florecer nuestras milperías y su aliento en el viento que se lleva los gérmenes de la peste…*" Ventura Coyoy –Ajq´ij maya-k'iche'.

Nací, crecí y espero trascender, en la milenaria Xelajuj No´j, como le llamaba Agusto Sac Recancoj, primer candidato Maya a la alcaldía de Quetzaltenango, del Comité Cívico Xel-Jú (primer comité cívico-político indígena de Guatemala). Xelaju No´j es una ciudad donde la mayoría de habitantes tiene ascendencia Maya-k´iche´ aunque el racismo latente, vocifera que los mayas desaparecieron hace miles de años.

La característica particular de la sociedad es la coexistencia en un mismo espacio geográfico, mestizos o ladinos, maya-k´iche´ maya - mam, esto ha implicado en el pasado y en el presente, un alto índice de racismo, discriminación e intentos, desde diferentes ámbitos, por relegar a la categoría de ciudadanos de segunda clase a los maya-k´iche´ y maya - mam.

En ese ámbito creció mi madre, María Juana Coyoy Sajquim, en un sistema educativo que descalificó y proscribió los elementos de la cultura con argumentos y falacias de todo tipo, que tenían como propósito obligar a los k´iche´ a abandonar su cultura y asumir identidades prestadas o falsas. Cuenta mi madre, que cuando ella cursaba los grados elementales de educación –en el sistema ladino- era señalada frecuentemente por su apellido –del que nos sentimos orgullosos-, y recibía insultos como "los Coyoy son matagente" o "Coyoy salvaje no me vayas a matar". Los insultos proferidos, tenían un origen, producto de los estereotipos en contra de los k'iche' de Xejajuj No´j –Quetzaltenango- vinculados a dos hechos lamentables, acaecidos en la ciudad, en donde perdieron la vida varias personas.

Uno de los hechos fue el asesinato de un ganadero, a manos de un carnicero de apellido Coyoy, que fue capturado, juzgado y fusilado en el cementerio general de la ciudad. El otro, tiene relación con un AJQ´IJ –sacerdote maya-, a quien las autoridades acusaron de haber dado muerte a tres ciudadanos alemanes y dos guatemaltecos en la cima del Ixkanul –volcán Santa María- en un hecho que mi madre desde la tradición oral relata así: "Los alemanes y las otras personas subieron al Ixkanul y se dice que destruyeron los Tab´al –altares mayas-, por considerarlos lugares para realizar ritos de brujería e invocación de demonios.

Los habitantes de las faldas del volcán, que consideraban lugares sagrados los Tab´al –altares mayas-, subieron y luego de altercados en intercambio de golpes, disparos y machetazos, quedaron muertos los alemanes y sus guías. La policía buscó a los responsables y sus indagaciones les llevaron a preguntar por el "brujo" principal de los alrededores, identificando a Ventura Coyoy, Ajq´ij de mucho reconocimiento y respetado en la comunidad.

Cuando lo fueron a buscar a su casa, él –Ventura Coyoy- recién regresaba de "jachar" leña del bosque comunal y cuando le revisaron su hacha y machete, encontraron vestigios de una savia roja que brota de un tipo de árbol de encino y que abunda en la región; eso sirvió para presentar los instrumentos "manchados de sangre" que sirvieron como elemento para su acusación.

Luego de varios días de tortura, Ventura Coyoy murió en la cárcel, se dijo que se ahorcó o que se envenenó con semillas de chiltepe que su esposa le llevó. Pero la gente afirmaba que no soportó las torturas de sus verdugos. Esa historia, ocurrida en el segundo decenio del siglo pasado -1910 1920-, 1917 para ser más preciso, fue contada en la tradición oral y vinculada a mi apellido Coyoy, que ha quedado grabada en mi mente.

En 1995, Directivos de la Sociedad el Adelanto –último reducto de la Alcaldía Indígena en Xelajuj No´j - solicitaron que en mi condición de Ajq´ij maya-k´iche´ realizara Le Xukulem –ceremonia maya- para agradecer la vida y los logros de la institución.

Fuimos al Tab al' –altar maya- llamado Xek'ab' en las proximidades del túnel de Zunil y luego, al concluir, me pidieron que los acompañara a tomar una taza de chocolate –bebida tradicional Maya-.

Para ello, fuimos a un café bohemio-cultural, llamado La Luna en Xelajú. La característica del café mencionado, es que tienen decoradas sus mesas con revistas, periódicos y panfletos antiguos, de la ciudad y de Guatemala, cubiertos con una película de laca y las distintas estancias o ambientes, la conforman las habitaciones de una casa antigua del centro histórico de la ciudad.

Resulta simbólico el hecho siguiente: regresábamos de una ceremonia en un altar maya y en estas ceremonias se rememora a las abuelas y abuelos Ajq'´ijab' que conocimos y/o, que solo hemos oído mencionar en las ceremonias de las abuelas y abuelos. Nos habíamos instalado en una de las mesas de la entrada, pero una de las personas del grupo dijo "por qué no nos vamos más adentro para platicar con más confianza", me tocó elegir dónde nos sentaríamos, y en el fondo de la casa divisé una mesa apartada y dije: allí está bien. Por cuestiones de seguridad y producto de haber vivido el terror del conflicto armado en Guatemala, me instalé situando la espalda a la pared, a manera de mantener la vista en la puerta de entrada.

Al empezar a observar la mesa y los artículos antiguos que la decoraban, mis ojos se detuvieron en algo que hasta el día de hoy me impresiona y que he tomado como un encuentro con los ancestros y una vinculación con su palabra. Justo, en el lugar donde me senté, la mesa tenía un artículo escrito por Carlos Wyld Ospína, titulado "Hace veinte años" y que la revista que recogió el artículo, publicó por segunda vez, 20 años después. Por la importancia que para la cultura maya tiene el artículo y, por la forma en que Ventura Coyoy teoriza la cosmovisión maya desde la oralidad, lo transcribo literalmente:

"Hace 20 Años
La Congregación de los brujos
Por Carlos Wyld Ospina

Vecina unas cuantas millas a la ciudad cerca de nuestros institutos, donde se enseña la filosofía positiva, y a nuestros templos donde se adora al Dios del evangelio, vive una secta extraña. Es la secta de los brujos, que oficia sus ritos sobre la cumbre de un monte trágico y en la oquedad de las cuevas troglodíticas... en el pie del volcán medran míseras aldehuelas, ranchos pajizos y sementeras de maíz; el paisaje conocido, sórdido, de un caserío regional. Y estos lugares serian perfectamente vulgares si no existiera en ellos la congregación de los brujos, representantes de una civilización misteriosa generada por inmemoriales pueblos de la aventura.../ pero, ¿qué es un brujo?

El brujo es una especie de augur, de mago. Su poder sobre las conciencias es absoluto. El indio no puede amar al brujo; pero le teme como poseedor de una ciencia milagrosa y de una virtud sobrenatural, yo he visto al más ilustre de los brujos del pie del volcán, que está ahora internado en la cárcel. Es un hombre enigmático, de edad ambigua, viril, como un viejo atleta y torvo como un Dios de su teogonía. Viste un traje semi europeo; usa zapatos y sombrero de fieltro y un ceñidor rojo a la cintura. Su nombre civil es un nombre híbrido: Ventura Coyoy. Anda reposado y balanceante, como un oso. Parece un oso danzarín y adivino. La maciza complexión denota al anciano que podrá alcanzar la longevidad, su antecesor, afirma Coyoy, pasó de los 100 años. El brujo tiene que ser fuerte; el jefe actual de los hechiceros sobrepasa a sus coterráneos, por la talla intelectual, en más de un siglo. Los indios le llaman Tatita.

He aquí al Ventura Coyoy aparente. Cuanto, al brujo, ningún hombre blanco le ha sorprendido todavía quemando el copal en el bracero votivo. Nadie que no pertenezca a la congregación, le ha oído elevar preces rituales en su lengua gutural y solemne, al Dios ¨que esta allá arriba y que desciende, no se sabe cuándo, a la cima del monte, a la cúspide del volcán Santa María – el YXKANUL-: de los k´iche´: cervatanero formidable de los cielos. Acaso la imaginación de los creyentes ya ha visto a Ventura Coyoy subir a lo alto de este nuevo Sinaí para escuchar la palabra de una divinidad que se oculta en el fuego...

Así es el alma de las religiones: infantil y grandiosa. El brujo es más enigmático que un ídolo. Indiferente al dolor y a la dádiva, no puede saberse por el que sacrificios ni que ritos son gratos a su Dios. Además del asesinato reciente, se cuenta de viajeros que no bajaron nunca de la cumbre trágica dícese que, a poco, la congregación hizo el holocausto de una joven india núbil y bella. La gente habla de danzas simbólicas alrededor de un ara, entre el mundo del copal: los brujos saltan y aúllan para aplacar al Dios implacable.../ Pero es lo cierto, bucólico culto de los arios entre el desierto y las claras aguas del Nilo, o los excesos de los sacrificadores negros, en el corazón de algún cacicazgo africano, efectuándose en mitad de una plaza urbana, no constituirían nada más interesante que los ritos de los aborígenes a orillas de Xelajú, en la cima de una montaña ingente. La génesis de estas creencias podemos encontrarla en ese libro titánico, hermano de los Vedas, en esa Biblia de los K´iche´s por donde pasa un soplo inmortal y divino:

el Popol Buj, en el fondo de las cavernas como un último asilo estos anacrónicos perpetúan las liturgias olvidadas que nacieron en las selvas y al margen de los ríos de la antigüedad.../ - Hay brujos buenos- ha dicho Coyoy con estupefacción de sus guardianes – y hay brujos malos. Yo pertenezco a los primeros porque adoro al Dios que está en la naturaleza. Yo veo a Dios en los árboles, en las piedras, en las nubes... veo su mano en la lluvia que hace florecer nuestras milperías y su aliento en el viento que se lleva los gérmenes de la peste (el brujo se refiere a la actual epidemia de variolosa), pero entre mis compañeros – agrega- hay algunos que adoran al Dios de abajo, el que vomita fuego y se esconde en las entrañas de la tierra. Ellos son los brujos malos que matan yo no.../ Coyoy se expresa, pues, como un panteísta. Pero establece dos géneros de culto- tal como la más vieja sabiduría de los hombres, el divino y el satánico. Y acusa a brujos negros... ¿En dónde está la verdad? ¿Se puede creer acaso en las palabras de un brujo más enigmático que un ídolo? ¿Cómo demostrar que Coyoy no miente con su socarronería de indio y su fortaleza de estoico? Esto piensan los jueces y los discretos y, ante los cadáveres de los hombres blancos inmolados en el ara de los sacrificios, bajo la noche tenebrosa y desolada el pueblo ruge y clama venganza.../ y, sin embargo, ¡Quien sabe! "–fin del texto-.

Colofón:

Desde mi parecer, la historia y el texto anterior, tiene una finalidad que puede expresarse desde varios ámbitos: Nabé Tzij –primera palabra-: El Abuelo Ajq´ij Ventura Coyoy teoriza la Cosmovisión y Espiritualidad del Pueblo Maya en palabras sencillas, dulces, tiernas y amorosas hacia Ajaw –Madre y Padre- y a la Nan Ulew –madre tierra- que han trascendido los años –casi un siglo-. Algo que los intelectuales orgánicos mayas, han hecho en forma reciente sin conocer las palabras escritas del Abuelo, pero, escuchadas en la tradición oral familiar porque la cosmovisión y Espiritualidad ha sido conservada en el seno familiar, muchas veces en forma clandestina por la descalificación religiosa, educativa, cultural, y filosófica que de las prácticas cosmogónicas mayas hizo la iglesia, la educación, la sociedad ladina y el estado etnocentrista guatemalteco.

Uk´ab´ Tzíj –segunda palabra-: Wyld Ospina, incipiente escritor en la temporalidad de los hechos –años más tarde, importante hombre de letras-, fue capaz de cruzar la línea del racismo imperante –que aun, con menor intensidad persiste- y escribir con alguna objetividad lo relatado por el Abuelo Ventura Coyoy.

En años recientes, la Doctora Marta Elena Casaus Arzú dictó una conferencia en la Universidad Rafael Landívar sobre el movimiento e involucramiento de hombres de letras de Guatemala en la Teosofía y que trascendieron políticamente; uno de ellos fue Carlos Wyld Ospina y de allí se puede entender la apertura mental e intelectual del escritor, al trasladar las palabras escuchadas en la entrevista realizada en la cárcel quetzalteca, cuyo edificio actualmente es la Casa de Cultura de Quetzaltenango.

Urox Tzij –tercera palabra-: El relato perpetúa, elementos de la Cosmovisión y Espiritualidad Maya; además, vincula elementos actuales de la práctica cosmogónica del Pueblo Maya como el Tab´al –altar maya- situado en la cúspide del Ixkanul –volcán Santa María-, el respeto a las Abuelas y Abuelos cuando menciona que "los indios le llaman Tatita" y que en la actualidad se sigue llamando Nan -mamá y Tat –papá- a las personas mayores. El texto también identifica Le Pas –llamada banda en español- al describir que usabas un ceñidor rojo a la cintura, elemento ceremonial que se sigue usando por los Ajq´ijab´ y que con su forma particular de atarla a la cintura evoca a Q´uq´Kumatz´ -la serpiente emplumada- y que sirve para equilibrar las energías físicas del Ajq´ij, así como el Zut Rejolomaj –paño o servilleta ceremonial de la cabeza- es "amarrado a la cabeza" para equilibrar las energías espirituales al realizar el Xukulem o ceremonias mayas –mencionadas también-.

En el presente, cuando varios Ajq´ijab´ que conocemos la historia del Abuelo Ventura Coyoy, al realizar nuestras ceremonias invocamos su nawal y le "ponemos" su ofrenda diciendo:

Kukam ru Nawal re Qatat Ventura Coyoy… Junmul… kamul… oxmul… kajmul… Maltyox… Venga a recibir el Nawal –o espíritu- de nuestro Abuelo Ventura Coyoy… una vez... dos veces… tres veces… y cuatro veces… gracias por su palabra.

El presente texto ha sido escrito a solicitud de Marta Elena Casáus Arzú, constituye una muestra de cariño y agradecimiento a la mujer que ha caminado con nosotros… en los caminos planos… en los caminos limpios… en los caminos de cansancio…y también en las subidas y en los momentos de oscuridad.

Audelino Sac Coyoy
Ajq´ij Maya-K´iche´
Xelajuj. Nój belejeb´ Q´anil.
Quetzaltenango. Día nueve semillas en el calendario sagrado maya.

El anterior relato presenta y explica brevemente, desde las palabras del Abuelo Ventura Coyoy -de quien no soy familiar desafortunadamente- una serie de elementos importantes que contiene la cosmovisión Maya, planteados desde el sentir y ejercicio de las prácticas cosmogónicas, es menester acotar que las palabras de este abuelo, han fundamentado la teorización actual de la cosmovisión maya cuando Carlos Wild Ospina al entrevistarlo y *preguntarle ¨por qué dicen que tú eres brujo¨ él responde: ¨ porque adoro al Dios que está en la naturaleza. Yo veo a Dios en los árboles, en las piedras, en las nubes... veo su mano en la lluvia que hace florecer nuestras milperías y su aliento en el viento que se lleva los gérmenes de la peste (el brujo se refiere a la actual epidemia de variolosa)"*.

Los académicos orgánicos Mayas han teorizado en el presente la Cosmovisión Maya y una de esas teorizaciones dice: *¨Es la práctica de un sistema de valores que relaciona y explica al ser humano, la naturaleza, el tiempo, la vida y las cosas como una totalidad de relaciones que definen las características esenciales de un sistema vivo: El Cosmos. Esta relación, necesaria para el desarrollo material y espiritual de la sociedad, llena nuestro espíritu y da plenitud a nuestro bienestar corporal, por cuanto todas las cosas se observan como un conjunto y ese conjunto se halla inscrito en otros mayores¨*.

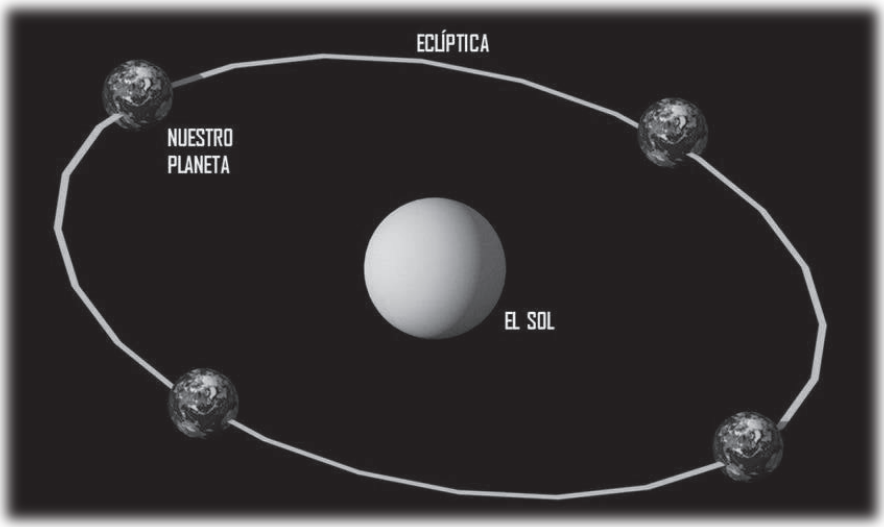
Teorías astronómicas
Geocentrismo y heliocentrismo

La historia de la humanidad, registra que muchos pueblos construyeron su cultura desde la validación inicial de su religiosidad o el reconocimiento de intervención divina en todo y a partir de ese reconocimiento validaron ¨su¨ ciencia. Como ejemplo de esto se puede plantear la teoría del geocentrismo, que desde inspiraciones de Claudio de Ptolomeo sustentado en teorías de platón y Aristóteles, argumentaba la inmovilidad de la tierra, es decir, la tierra como el centro del universo en un sistema en que todo giraba a su alrededor.

Esta teoría también, fue tomada por el cristianismo y, con estos fundamentos llegaron los españoles en la invasión de América y después fueron debatidos y enmendados por contribuciones científico astronómicas, propuestas por Nicolás Copérnico, luego por Johannes Kepler y posteriormente demostradas por Galileo Galilei, al plantear la teoría Heliocéntrica, en la que fue famosa la frase pronunciada cuando lo juzgó la santa inquisición católica al referirse a la tierra: E pur si muove -sin embargo se mueve-.

Contrario a lo anterior, en Mesoamérica la cultura Maya tenía la idea del sol como el centro del sistema y este contenido en la galaxia donde está el planeta tierra, desde observaciones que ahora pueden reconocerse ¨con rigor científico¨ y en dinámicas de investigación en los que la observación, sistematización y paciente registro de los resultados que muchas veces fueron realizados por varias generaciones de astrónomos, construyeron desde argumentaciones científicas sus prácticas cosmogónicas o lo que en la actualidad algunos llaman equivocadamente ¨religión Maya¨, pues como se ha mencionado lo correcto es plantearla como filosofía de vida.

De la observación del aparente movimiento de los astros, de períodos de claridad y oscuridad, de ciclos en la naturaleza y de épocas favorables y épocas adversas, sistematizaron el tiempo que cubre el tránsito de la tierra alrededor del sol, estableciendo un tiempo de 365.2420 días.



En el presente y con aparatos de alta tecnología se ha establecido la órbita de la tierra alrededor del sol en 365.2422 días.

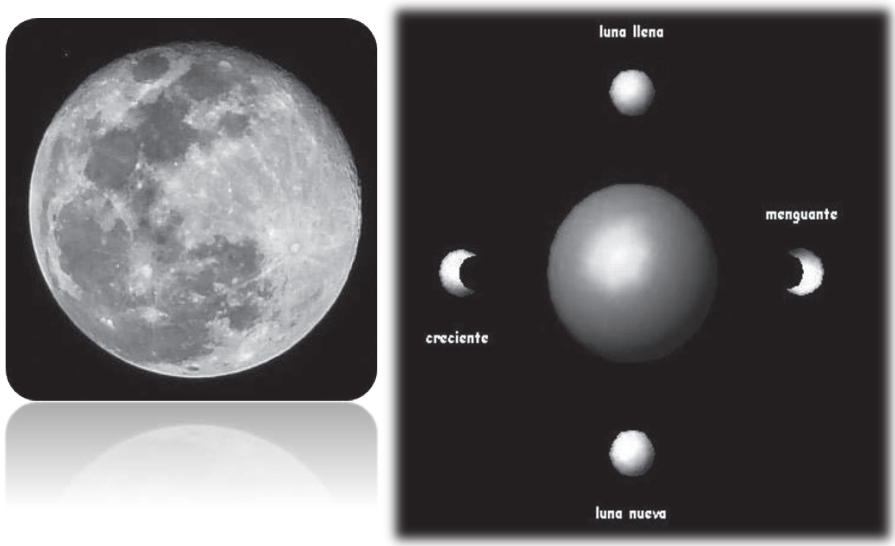
Esta diferencia de 2 en la séptima cifra significa, a decir de estudiosos, en dos diez milésimas de día. Es decir, si las 24 horas del día se dividieran en 10,000 partes los astrónomos Mayas tuvieron diferencia en dos, de la cuenta de diez mil partes del día.

En consonancia, con lo planteado, cuando se trata de minimizar los aportes científicos mayas se escucha decir ¡Los mayas se equivocaron! Al respecto, los mayas actuales, explican que la tierra a lo largo de los miles de millones de años de su existencia, ha perdido velocidad en su órbita heliocéntrica, por lo tanto, las mediciones que hicieron los ancestros astrónomos Mayas seguirán cambiando a lo largo de miles de años a futuro.

En el rigor científico de la física, acerca de la velocidad de la tierra en su órbita, se estima que, hacia el futuro, irá perdiendo velocidad.

Hablamos del fundamento astronómico del tránsito de la Nan Ulew -madre tierra- alrededor del sol, en virtud que, alrededor de esta apreciación y representación astronómica se han configurado una serie de manifestaciones culturales, como se irá explicando en adelante, toda vez que guarda profunda significación para la vida del pueblo maya.

La misma figuración gráfica realiza WATIT -abuela luna- alrededor de la tierra, por esta razón mucha de la simbolización de la cultura maya, geométricamente hablando, representa elípticas, círculos astronómicos, cósmicos, cuadrángulos y rombos.



WATIT nuestra abuela luna y su órbita alrededor de la tierra

La razón y el sentimiento maya

Uno de los mayores obstáculos para el reconocimiento de los valores y aporte que para la sociedad tiene la cosmovisión maya, es la divergencia que existe entre la racionalidad del pensamiento dominante, en los niveles de formación y educación oficial, sustentado en el antropocentrismo eurocéntrico, imperante en casi todo el mundo.

Este antropocentrismo, valida la supremacía del hombre por sobre la naturaleza, consideramos su equivocación, debido a que, en el siglo XXI, ha alcanzado alto nivel de crisis, situando a nuestro planeta y sus habitantes, al borde del colapso mundial. Vivir de acuerdo a esas directrices desafortunadas, solamente se fomenta el consumo desmedido y la depredación de todos los lugares donde habitan grandes cantidades de personas. Justamente, en el curso de esta forma de pensar, han crecido las generaciones de seres humanos, desde el inicio de la llamada "revolución industrial" hace aproximadamente 300 años, o un poco más, amenazando significativamente a los otros seres de la naturaleza: plantas, animales; elementos como el agua, el aire y la tierra que hemos depredado y contaminado sin ninguna medida o freno.

La consecuencia del antropocentrismo y su desmedido consumismo, se evidencia, con mayor prontitud, en las sociedades del llamado primer mundo, donde los sistemas de formación fundamentados en el racionalismo, únicamente se dedican a promover la acumulación de bienes materiales, y apropiación de territorios, a costa de los que sea, incluso la violencia, el desplazamiento, y el exterminio que de otros seres. El tipo de "felicidad" que promete, consiste únicamente en alcanzar satisfactores materiales, dando lugar a la agresividad irracional del mercado de consumo. Sus consecuencias, principalmente, en las sociedades de primer mundo, dan cuenta de altos niveles de crisis emocional, estrés, depresión, problemas sicológicos y suicidios en todas las generaciones. No cabe duda que el privilegio por lo material, sustituye el cultivo del espíritu, ahoga el equilibrio entre la psique y el cuerpo físico de las personas e impide relación armónica con el universo.

Precisamente, en distancia del antropocentrismo, la cultura maya, promueve el equilibrio entre lo racional y lo emocional, por ejemplo, en el discurso y protocolo ceremoniales, como práctica cultural, las abuelas y abuelos cuando ¨bendicen¨ a su familia, encienden sus candelas o bien la sahúman expresando:

¨que esté alegre y contento tu cuerpo… pero que también esté alegre y contento tu corazón¨. Esto puede interpretarse como búsqueda de equilibrio armónico entre la parte racional y la parte emocional, al promover el bienestar en el cuerpo, pero también en el corazón.

Un ejemplo de lo anterior y que debe hacernos reflexionar sobre la condición de que somos parte del todo y no dueños, se evidenció durante la actual pandemia de coronavirus que obligó a gobiernos y países a ¨encerrar¨ en su casa a los habitantes, en contraste y sin amenazas los animales volvieron a su entorno natural que les fue quitado y del que se les desplazó.

Fue evidente y gratificante volver a ver, por ejemplo, las criaturas marinas acercarse a las playas sin que fuesen amenazadas, también, los animales del bosque ocuparon centros urbanos vacíos; las aves volvieron a trinar en las ciudades. Igualmente, la naturaleza en toda su magnitud, floreció de nuevo: los ríos corrieron limpios, el aíre retorno a su original pulcritud, en tanto, los seres humanos estábamos preocupados por no enfermar y morir.

De manera que la parte sentimental no debe ser separada de la parte física, porque ambas constituyen una unidad, necesaria para la perpetuación de la humanidad en condiciones diferentes al pensamiento hegemónico impuesto y que, únicamente, sacraliza la producción y la ganancia.

En Guatemala, la descalificación de que son objeto los valores que orientan la cosmovisión maya, tiene que ver con menosprecio, desinformación, desconocimiento y escasa difusión que el sistema oficial impulsa cotidianamente, sin reflexionar que su actitud, contribuye al mantenimiento de una especie de ignorancia crónica acerca de otras formas de construcción de UTZ´ KASLEM -la buena vida- que permite vivir a plenitud. Tal filosofía de intervención en la cotidianeidad, no solamente es patrimonio maya, concurren en su ejercicio, de acuerdo a su contexto, los demás pueblos milenarios hermanos del continente. Lamentablemente todas estas filosofías, hasta ahora, son consideradas ¨freno al desarrollo¨.

Con todo, a pesar de las condiciones adversas para la reproducción de la cultura en este país, las prácticas cosmogónicas mayas e indígenas en general, siguen brillando con luz propia en la oscuridad que el racionalismo europeo ha impuesto.

No hemos renunciada a continuar armonizando el cosmos con nuestros espíritus, cuerpos físicos y la naturaleza. Bien sabemos cuál es nuestra alternativa en la conformación de sociedades sanas, necesarias y urgentes, curiosamente coincidentes con los postulados que animan el cambio de época en todo el planeta, con esperanza y alta proyección al porvenir de la humanidad.

Esa convicción de pensamiento y sentimiento, tiene profunda raigambre, pues emana del fundamento holístico maya que establece y orienta la premisa que todo tiene vida y esa vida merece ser respetada. Queda ahora la tarea de restituir desde la cientificidad maya, la dimensión que para la vida el valor de la razón y la significación del sentimiento, nos referimos a la indivisible unidad de ambos campos, prejuiciada, escamoteada y descalificada desde la academia y el Estado, en sus diferentes sistemas de construcción y transmisión de conocimiento colonizador y religioso, impuesto desde la invasión española, hasta nuestros días.

El sistema alimentario maya

La llamada triada mesoamericana: Maíz – Frijol – Ayotes y Chile.

El maíz, uno de los tres cereales principales en la historia de la humanidad, constituye en el presente, la alternativa alimentaria vital para los seres humanos y animales, desde tiempos remotos ha sustentado, junto al Trigo, generado por la cultura Egipcia y el Arroz de las culturas asiáticas, las opciones alimentarias accesibles para la población mundial.

"Ixim" o maíz es elemento principal en la alimentación de los mayas, pero también, es soporte para la vida espiritual y explicación filosófica de actos y representaciones colectivas e individuales de la población, con argumentos científicos propios.

En varios idiomas Mayas IXIM es maíz, el fundamento ontológico y epistemológico de esta dulce palabra es: IX = mujer madre joven. IM = pecho, seno, chiche. Al explicar la palabra IXIM, estamos diciendo: el pecho de nuestra madre tierra, porque es esa madre joven la que nos alimenta con el sagrado Maíz.

La existencia de loq'ojaj ixim -sagrado maíz- se remonta a épocas inmemoriales y está presente en toda la vida de los mayas ancestrales y actuales, en los mitos escritos en el Pop Wuj o Popol Vuh encontramos referencias sobre su ¨aparición¨ o surgimiento, la historia de Ixmukane e ixk'ik está vivamente relacionada con el cultivo del maíz.

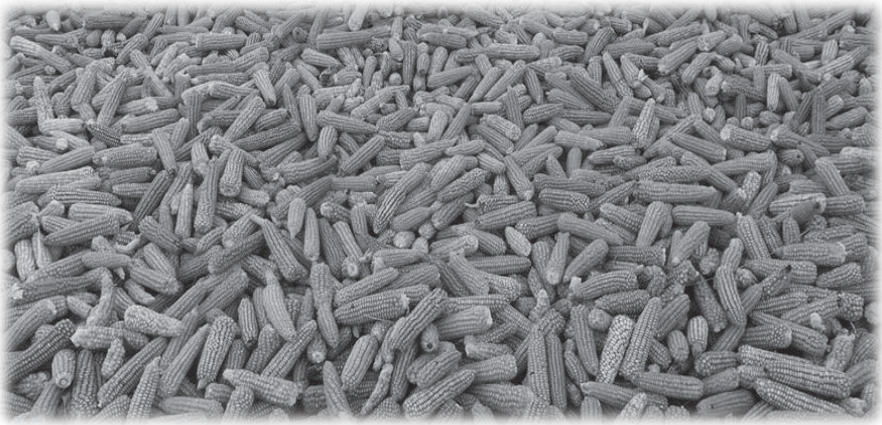
Los mitos mencionados, relatan el reverdecimiento de las cañas de maíz en el patio de la Abuela Ixmukane, como señal de vida de sus nietos y, la cosecha de redes abundantes de mazorcas por parte de Ixk'ik, denotan una particularidad, hasta ahora, poco explorada, la participación de las mujeres en la procuración del alimento de la sociedad.

El Pop Wuj relata que de Pan Paxil – Pan K'ayala' llegó el maíz y que cuatro animales lo trajeron: yak, gato de monte; utiw coyote; k´la cotorra; joj cuervo. Menciona también que para crear a los seres humanos la Abuela Ixmukane molió nueve veces las mazorcas de maíz blancas y amarillas. La oralidad maya dice desde que: ¨maíz blanco entró en los huesos de la gente… maíz amarillo entró en su carne… maíz negro entró en sus ojos y su pelo… maíz rojo entro en su sangre¨

El nombre de los primeros ancestros fue B'alam K'itze' jaguar de la sonrisa dulce; B'alam Aq'ab´ jaguar de la madrugada; Majuk'utaj el que no necesita nada; Iq' B'alam jaguar de la luna o el viento.

Las cuatro primeras abuelas fueron Kaja' Paluma' agua que viene del cielo; Chom Ja' agua que está reposada; Tzununija' casa de colibrí; Kakixaja' casa de guacamaya. El Pop Wuj y la tradición oral enseñan que fue a partir del maíz que se formó Le Winaq la gente.

Ahora bien, en términos de la llamada sostenibilidad y seguridad alimentaria para los seres humanos, el sistema agrícola maya provee el alimento del pueblo, con los elementos necesarios para una sana alimentación y, enseña desde la naturaleza, el respeto a la Nan Ulew -madre tierra- en el cuidado de los bienes naturales y la convivencia armónica de los seres humanos con el entorno.



El aporte de este sistema alimentario, se explica desde los elementos agrícolas que lo configuran tanto en su cultivo, como en significación ética, mística y científica, cuya naturaleza se expresa, en todo el territorio mesoamericano, alrededor de Ab'ix, la milpa, de dónde proviene el entramado estimado para la emergencia nutricional de vida sana. Sus contribuciones pueden estimarse de la manera siguiente:

Nutrición maya

Ixim maíz, principal fuente de carbohidratos, cereal con altos contenidos de almidones, proteínas y grasas vegetales; potasio, fósforo y magnesio. Energías indispensables para vivir. Además, se complementa con la llamada ¨nixtamalización¨. Obedece a un tipo de proceso, mediante el cual se cocina con cal para suavizar los granos y calcificar la masa utilizada para preparar cuantiosas variedades de alimentos y delicias de gastronomía.

Qinak, frijol. Leguminosa fuente de proteína vegetal, provee al organismo fibra vegetal, hierro, para favorecer la digestión alimenticia. Además, mantiene la masa muscular sana. La dieta maya se perfecciona con la proteína que provee la carne de los animales de crianza.

Mukum – Ik, ayotes y chile. Hortalizas que proveen vitaminas, sales minerales, carotenoides: su consumo previene el cáncer. Además de perfeccionar la nutrición, sus semillas tostadas constituyen ¨golosinas¨ sanas que proporcionan vitaminas y sales minerales al cuerpo. La particularidad del chile, consiste en que, regula los niveles de insulina y colesterol.

Con este sistema agrícola se sustentó, alimentariamente, la civilización maya, desde la más lejana antigüedad. Tal enseñanza propiciada por los ancestros, pervive en la reflexión ética y filosófica de las generaciones contemporáneas y seguramente de aquellas que están por venir. Precisamente, su cultivo no es posible si no ocurre el respeto a la Nan Ulew, madre tierra, de la cual nadie es su dueño, tan solo moradores pasajeros. He ahí la clave en la conservación y sostenibilidad de los bienes naturales, que comprendemos de acuerdo a las pautas que a continuación develamos.

Conciencia ecológica maya

Ab´ix, la milpa, se encuentra facultada para extraer el nitrógeno de la tierra. En este sentido, consideramos, en primera instancia, muy apropiado el razonamiento de los agrónomos modernos, cuando dicen: los indígenas ¨matan la tierra¨. Siembran solamente maíz. Pero, en segunda instancia, no se percatan que la mayoría de cultivos de maíz, contienen los tres alimentos explicados anteriormente. De manera que, cuando se cultiva únicamente maíz se provoca daño porque la milpa ¨chupa¨ o succiona el nitrógeno de la tierra.

Por eso en el sistema de cultivo maya original y auténtico, no se siembra el maíz en soledad, porque degrada la Nan Ulew, madre tierra.

Qinak el frijol, familia de las leguminosas, concentra por excelencia el nitrógeno, mediante un proceso de absorción explicado en la bioquímica. La atmosfera está compuesta en un 78% de nitrógeno.

Por intermedio de sus hojas y tallos, absorbe el nitrógeno que se encuentra en aire y lo deposita en sus raíces profundas, por medio de nódulos o masas redondas que al diluirse regresan a la tierra, este sorprendente nutriente mineral que más efecto produce en el crecimiento de la milpa, generando un círculo natural de fertilización. Poéticamente se dice en la oralidad Maya que el frijol crece abrazado de la milpa.

Mukum, los ayotes, o cucurbitáceas son plantas rastreras, cuya particularidad, no ahoga ni degrada a los otros cultivos. Con sus hojas anchas evita la erosión, convirtiéndose en amortiguador natural de las gotas de lluvia y permite la humedación natural de la tierra, en tanto, sus hojas producen el derrame hídrico más suave. Por otra parte, las hojas con su sombra bloquean el proceso de la fotosíntesis en el suelo, para evitar la germinación plantas dañinas en el cultivo, cuyas semillas han sido diseminadas por el viento. El proceso de la fotosíntesis es el que permite que las plantas tomen la energía del sol y la conviertan en clorofila necesaria para su crecimiento.

El anterior sistema agrícola, es una muestra de procesos científicos propios de la cultura maya, complejos pero simples de explicar y fáciles de aplicar, para hacer realidad la visión cosmogónica en la que todos somos parte del todo. Este sistema muestra lo que los seres humanos no hemos podido aprender de Uwachulew o rostro de la naturaleza, vivir armónicamente y ayudándonos a tener Utz´ Kaslem, la buena vida.

Justamente, son estos hechos en torno al cultivo del maíz, que se continúan practicando en la actualidad, demuestran, además, las enseñanzas que la cosmovisión maya ha generado -como otras tantas, por supuesto, vinculadas a explicaciones filosóficas para la vida sana familiar y social.

Al asolear el maíz, aquí en Xelajuj No´j, se hacía un cuadro conformado por cuatro triángulos, en uno se colocaba Saq Ixim, maíz blanco; otro Q´an Ixim, maíz amarillo; Q´eq´ Ixim, maíz negro y uno más con el maíz Mulko -mulco- que no había germinado bien o con hongos, para alimento de los animales de crianza de la casa. En el centro se colocaba Q´aq´ Ixim, maíz rojo y ahí se ofrenda Kopal Pom, velas e inciensos, como agradecimiento a U´Kux Ixim corazón o espíritu del maíz. Actualmente, la bandera maya tiene los cuatro colores del maíz que se cultiva en Mesoamérica, y con los colores azul y verde en el centro.

Luego de la Tapizca, la familia busca el Pichol, es decir las mazorcas que quedan olvidadas en la recolección, con las advertencias de los mayores: ¨siempre dejan unas mazorcas para los animales del campo o para personas que no pueden sembrar¨. Esto significa ser compasivos con los animales y pensar en los que no tienen para su sustento.

Q´ANIL o semillas del IXIM maíz que se guardan de la cosecha

Cuatro caminos y cuatro colores

Los colores del maíz están presentes en la vida y representaciones culturales mayas, también han inspirado el pensamiento filosófico y cosmogónico del pueblo, en uno de los mitos históricos de la cultura se habla de la convergencia de los cuatro caminos. El Pop Wuj relata que Junajpú e Xb´alamkej ¨llegaron a los cuatro caminos… pero ellos sabían cuál era el camino a Xib´Alb´a¨.

En las prácticas cosmogónicas actuales, esos caminos y esos cuatro colores tienen profunda significación, desde explicaciones simples se denota el alto contenido filosófico que cada color tiene para la vida pasada, actual y futura de los mayas.

Q'aq' B'e, el camino rojo, se representa y ubica en el rumbo donde sale el sol, es la simbolización de lo que es vida, energía, luz, claridad. Inspirado en la identificación de Ri Q´ij -el sol- como la fuente primigenia de energía en la galaxia, en donde se ubica el planeta tierra en el infinito.

Q'eq' B'e, el camino negro, se ubica y representa en el lado donde se oculta el sol, es la codificación y clasificación del descanso, de la oscuridad, de la recuperación de fuerzas físicas y emocionales. También personifica la muerte, pero no la muerte en el sentido de conclusión de todo o el fin, sino de la muerte como un paso necesario para la trascendencia a otro nivel, energético o espiritual. De ahí que se dice ¨nuestros muertos no se van… se quedan con nosotros y nos acompañan desde otra dimensión¨.

Q'an B'e, el camino amarillo, señala el ¨brazo¨ derecho del cuadrángulo cósmico, puede ubicarse en el rumbo sur, representa las cosas que sí podemos ver y tocar, lo material, lo que se puede percibir con nuestros sentidos y que es visible, lo físico que satisface nuestras necesidades biológicas, lo que se conoce antropológicamente como la cultura objetiva, material o tangible.

Saq' B'e el camino blanco, señala el ¨brazo¨ izquierdo de lo que entre los mayas se señala como en el rumbo norte, simboliza las corrientes electromagnéticas del universo, lo que no podemos ver ni tocar, lo que no es visible, como el viento, la energía y nuestro espíritu que no es visible, pero si es ¨sentible¨.

En la explicación de la cosmovisión maya, los cuatro colores, rojo, negro, amarillo y blanco, simbolizan los colores de Loq'olaj Ixim el sagrado maíz que se cultiva en el territorio mesoamericano con la particularidad de que el Q'aq' Ixim o maíz rojo, no se siembra sino crece espontáneamente en los sembradíos de A B'ix o milpa, como interpretación ontológica, su significado es sagrado, porque dicen las abuelas y abuelos: ¨el maíz rojo es el ¨Ajis¨ o espíritu de todo el maíz que nos da la Nan Ulew o madre tierra.

En las explicaciones acerca de los colores del maíz, las abuelas y abuelos, también, dicen que esos cuatro colores, son los colores de piel de los seres humanos que habitan Uwach' Ulew o el rostro de la naturaleza.

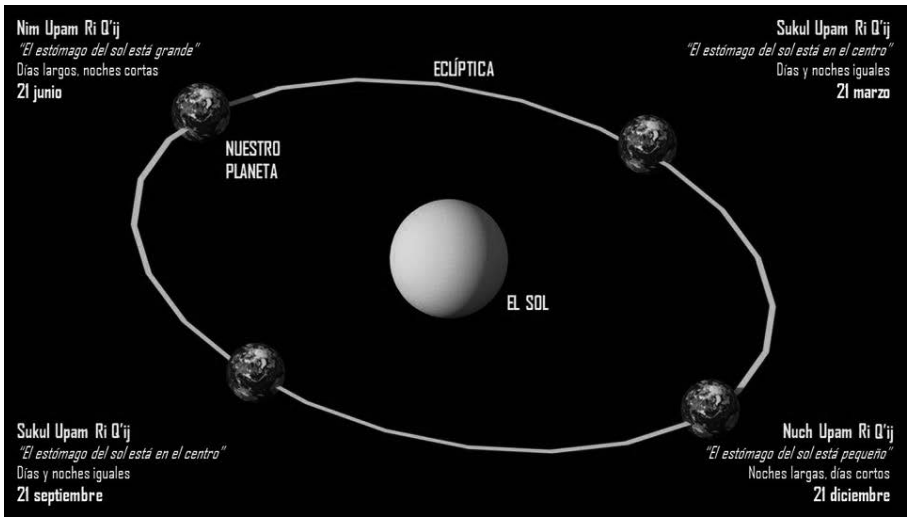
Astronomía y filosofía maya

La astronomía maya se inscribe dentro de la aplicación del movimiento de los astros y la influencia que estos movimientos tienen para la vida, no solamente de los seres humanos en su ser físico y emocional o psique, sino para los animales y la naturaleza.

En base a la paciente observación y registro de los cambios que cada movimiento del sol, la luna, las estrellas y los fenómenos naturales crean, se halló que los diversos períodos en su multiplicidad de interacciones, generan, influyen o determinan ciclos favorables y adversos para la vida humana y de la naturaleza.

Desde la propia cosmovisión se asignó energía masculina al sol, tanto así, que, en la oralidad se dice: el sol es ¨hombre¨. Este portentoso astro, desde la posición de observación terrestre, pareciera que gira alrededor de la tierra, sin embargo, estos movimientos son tan solo apariencia. Es realmente la tierra la que se mueve en torno al sol, recorriendo un comino denominado órbita solar. Tampoco, el sol permanece estático, antes bien su continuo movimiento, se realiza "persiguiendo" a la constelación de Hércules.

La siguiente gráfica ilustra acerca del movimiento de la tierra alrededor del sol y se explica desde argumentos astronómicos mayas.



Cuatro posiciones de la tierra alrededor del sol.

La astronomía general detalla que la tierra realiza cuatro posiciones durante un ciclo de 365 días, aproximadamente, una vuelta completa al sol en una figura elíptica u ovalada, durante siglos astrónomos de Europa, intentaron ¨ajustar¨ el tiempo de esa órbita, en razón que en 1580 esa forma de contar el tiempo ya llevaba un desfase de 10 días, a pesar que ya existía el llamado año bisiesto.

Entonces, para ajustar esas fechas que se habían desfasado de su calendario, decidieron ¨suprimir¨ diez días, de manera que, al jueves 04 de octubre de 1582, le sucedió el 15 de octubre de 1582, es decir se anularon los diez días para ¨ajustar el tiempo¨. Esto obligó a la astronomía europea, corregir los llamados equinoccios de otoño y primavera y los solsticios de verano e invierno. En la actualidad, al abordar y explicar estas posiciones de la tierra en su recorrido alrededor del sol, la mayoría de personas lo hacen desde esta visión astronómica occidental.

A partir de las anteriores explicaciones, a los mayas nos surgió la interrogante: ¿se perdió el conocimiento maya acerca de estas posiciones de la tierra? Conviene subrayar lo expresado por Daniel Matul Morales cuando puntualizó: *¨el conocimiento maya no se ha perdido… solo se ha extraviado¨.* Esta afirmación es sumamente valiosa en virtud que, muchas veces se ha dicho que el conocimiento maya se perdió y lo dicho por Matul Morales orienta la búsqueda de las respuestas en la misma cultura, es decir, se debe volver a consultar, repreguntar, aprender, sistematizar y documentar lo que han guardado las abuelas y abuelos en la tradición oral.

A principios de la primera década del actual siglo, durante el desarrollo del Diplomado de Periodismo para el Desarrollo, que cursaron jóvenes mujeres y hombres de diferentes comunidades lingüísticas mayas, surgió el afán investigativo por indagar si en las comunidades aún se hablaba de estas cuatro posiciones desde la propia percepción cultural maya. Coordinados por los facilitadores del módulo Cosmovisión Maya, los estudiantes, del diplomado mencionado, todos de origen maya, una antropóloga y un Ajq'ij se dieron a la tarea de regresar a los orígenes y consultar a los ancestros.

El resultado de semanas de investigación antropológica, lingüística, oral y luego de entrevistar ancianas y ancianos coautores de la investigación, se recuperó, validó, sistematizó y documentó la siguiente información:

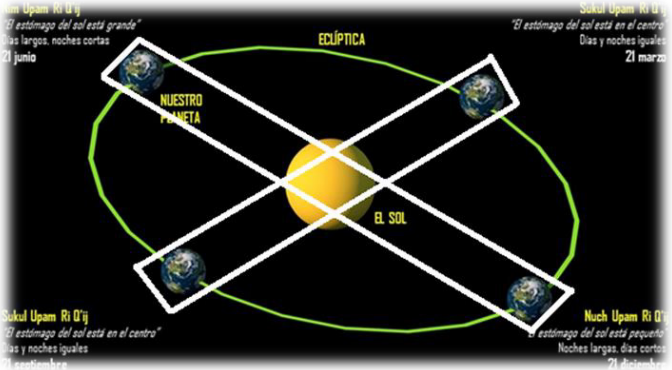
A los dos tiempos en que la tierra pasa más cerca del sol en su órbita, el 21 marzo y 21 septiembre aproximadamente, se denomina en idioma maya k'iche', Sukul Upam Ri Q'ij, etimológicamente la expresión significa literalmente: ¨el estómago del sol está en el centro o el estómago del sol está en la mitad exacta¨, explicación que parte del criterio que, desde la observación astronómica, han hecho los ancestros, pues en base a esa contemplación se ha comprobado que en estas latitudes mesoamericanas, es el tiempo en que la tierra recibe la misma cantidad de horas de sol y horas de oscuridad, es decir días y noches con duración exactamente iguales.

En consecuencia, en la elíptica que traza la tierra en su recorrido, las otras dos posiciones son los tiempos en que la tierra se aleja más del sol y la duración de horas de luz cambia, estas dos posiciones de la tierra se denominan: Nim Upam Ri Q´ij, etimológicamente se puede entender como ¨el estómago del sol está grande¨ ocurre aproximadamente el 21 de junio y hace referencia a la época del año en que los días son más largos y las noche más cortas, es decir, cuando la tierra recibe más horas de sol, en eses días es frecuente escuchar de las personas ¨ya son las siete y todavía está claro¨ porque el día termina aproximadamente a las 19:00 horas.

Nuch o Chutin Upam Ri Q´ij, literalmente ¨el estómago del sol está chiquito o pequeño¨ período en que los días son más cortos y las noches más largas, por la posición en que se ubica la tierra y en consecuencia oscurece más temprano ya que el día termina a las 17:45 horas aproximadamente, de la misma forma en las conversaciones familiares se escucha decir ¨ya está oscuro y todavía es temprano¨ esto ocurre aproximadamente el 21 de diciembre.

Es importante reconocer que los resultados de la investigación expuesta anteriormente, fue desarrollada por estudiantes y facilitadores. Estos datos en el presente son usados y citados por algunos investigadores al abordar aspectos importantes de la astronomía maya reciente.

Se reconoce la autoría y crédito del equipo investigador –estudiantes y facilitadores-. Se reitera la gráfica de la órbita de la tierra alrededor del sol y se presentan otras tres, que detallan las cuatro posiciones en la base de Xukulem, ceremonia maya, que se realiza en el presente con miel de abejas o sustituida con azúcar.


ECLÍPTICA
NUESTRO PLANETA
EL SOL
Sukul Upam Ri Q'ij
"El estómago del sol está en el centro"
Dias y noches iguales
Nuch Upam Ri Q'ij
Noches largas, dias cortos

Las imágenes presentadas, muestran cómo en las prácticas cosmogónicas actuales, siguen vivos elementos del conocimiento científico de los ancestros, probablemente, algunas y algunos ajq'ijab' contadores del tiempo, no pueden explicar la parte astronómica y filosófica de Le Xukulem o ceremonias, en razón de la condena que se ha hecho desde prejuicios religiosos, impidiendo la libertad de su registro, sistematización, documentación y divulgación de estos conocimientos.

Saq b'e

En interpretación simple, se puede entender como el camino blanco. Si se traduce literalmente equivale a blanco camino, porque en la lógica idiomática maya se antepone el adjetivo al sustantivo, similar a lo que ocurre con el idioma inglés, por ejemplo. También significa la vía láctea.

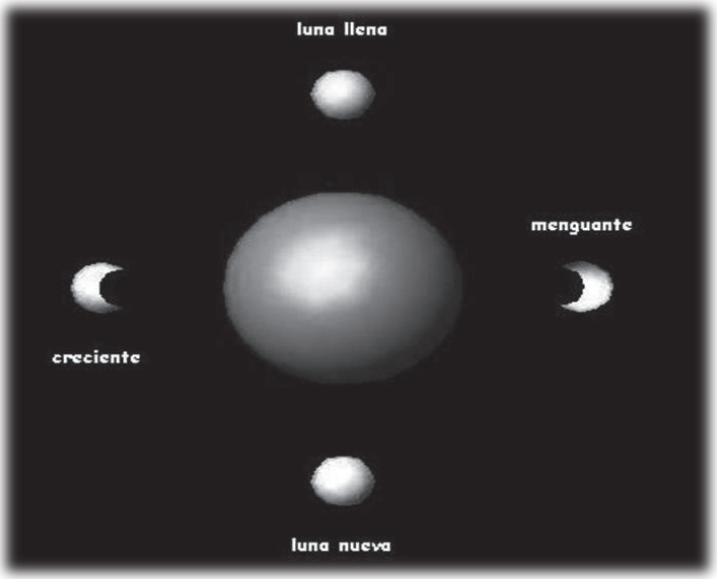
En la lógica astronómica maya, el término adquiere connotaciones inconmensurables, toda vez que, es la forma de nombrar a la vía láctea. Es el camino en el espacio, en el tiempo y el infinito por donde trascurre el sistema solar en que vivimos. Aquí suceden los caminos materiales, energéticos y espirituales o del sentimiento en que trascurre nuestra existencia. Por otra parte, en todo el territorio maya mesoamericano, existen milenarias construcciones que desafían el tiempo y la lógica de construcción moderna, estas calzadas y plazas hechas de piedra caliza de color blanco, son llamadas también Saq'b'e.

En la actualidad es frecuente escuchar a las abuelas y abuelos al ¨sahumar¨ y ¨bendecir¨ con rax pom o copal pom y con candelas de los colores mayas a sus descendientes, pronunciar el lenguaje ceremonial:¨que tu camino sea blanco… que tu camino sea limpio… que tu camino no tenga torceduras… que tu camino no tenga mucho cansancio… alegre y contento inicia tu camino… alegre y contento termina tu camino… alegre y contento desde que abres los ojos… alegre y contento hasta que los cierras¨

Watit Abuela Luna

Por otra parte, a la luna se le reconoce energía femenina. Se desenvuelve en órbita de 28 días, aproximadamente.

Su influencia en relación a los diversos cuerpos de la tierra, es realmente extraordinaria, por ejemplo, las mareas y los ciclos de la savia de las plantas, la influencia sobre las funciones orgánicas femeninas, de ahí que la forma de contar el tiempo maya conocido como Cholq´ij o calendario sagrado lunar, a decir de los ancestros ¨es mujer¨. Similar a la forma en que la tierra gira alrededor del sol, la luna hace su órbita alrededor de la tierra, las cuatro posiciones principales o fases de la luna, definen la influencia que estas posiciones tienen en la vida de las personas, animales, plantas y elementos de la naturaleza.



Posiciones principales de la órbita de WATIT abuel luna.

En el imaginario de los astrónomos mayas, se configuraron ideas o representaciones geométricas a partir de los movimientos astrales, que fueron trasladados a explicaciones filosóficas que sustentan muchas de las prácticas cosmogónicas, por ejemplo, las cuatro posiciones principales de la tierra y la luna, dieron origen a la ubicación simbólica astral y espacial en la vida de los mayas, donde se definen ¨las cuatro equinas del universo y los cuatro rincones del mundo¨. Sin duda, estamos frente a lo que podríamos denominar pensamiento holístico, para ver y reconocer la importancia de lo de afuera o externo, pero también, reconocer la validez del adentro o interior.

Más adelante abordaremos, cada una de las formas de contar el tiempo, en base a la órbita de la tierra alrededor del sol llamado Ab´ o calendario solar y de la luna alrededor de la tierra conocido como Cholq'ij, calendario sagrado o lunar y la combinación de estas dos cuentas del tiempo en la llamada rueda calendárica, que define Ri Mam o cargadores de los años.

Es necesario mencionar que los pocos documentos gráficos que sobrevivieron a la barbarie destructiva en contra del pueblo maya, por parte de los invasores peninsulares y especialmente los famosos ¨actos de fe¨ de los curas doctrineros y evangelizadores, llamados códices se clasifican los ciclos del sol, de la luna y de los planetas. Por otra parte, en los códices también se encuentran detalles de las formas de contar el tiempo, su aplicación en la vida de las personas, la sociedad y el entorno. Estos conocimientos y aplicaciones eran explicados por los Ajpop Kamja' conocedores, conservadores e interpretadores de los ciclos sinódicos de los planetas: mercurio, venus, júpiter, marte, saturno y las constelaciones, particularmente, las llamadas Pléyades cuyo tránsito ocurre cada 52 ab´ o ciclos solares.

Caso especial de observación astronómica maya constituyen los ciclos solares y lunares según se ha mencionado, y en los códices se encuentran ¨tablas¨ de la periodicidad de los eclipses lunares cuya información servía para establecer actividades agrícolas, para conocer la influencia electromagnética planetaria en las personas y conocimiento de los ciclos de la Nan Ulew, madre tierra.

Fragmento Códice Dresde. Páginas 8, 9, 10, 11, 12.

Fragmento Códice Madrid página 10.

Los astrónomos modernos, han llamado códices a estos documentos antiguos y le han asignado nombre según en lugar donde se encuentran, luego de ser llevados a Europa después de la invasión española: Códice de Dresde en Alemania; Códice Madrid en España; Códice de Peresianus en París y, Códice Grolier ¨descubierto¨ en México.

Sistema de numeración maya

En la historia de la humanidad y en el camino hacia la construcción de conocimiento, todos los pueblos y culturas han necesitado crear en sus manifestaciones materiales e inmateriales, diversas formas de clasificar cantidades, ciclos, conjuntos y tiempos que les han sido útiles para su vida.

En épocas distintas o simultaneas, en varios lugares del planeta, sin que existiera comunicación entre los pueblos, de formas diversas se fueron configurando, sistemas de representación numérica, como registrar datos y evidencias materiales, que sobreviven de culturas vivas y aquellas que desaparecieron. Aunque, una buena parte de estas evidencias se perdió y destruyó, como consecuencia de haber sido formadas en materiales perecederos o degradables.

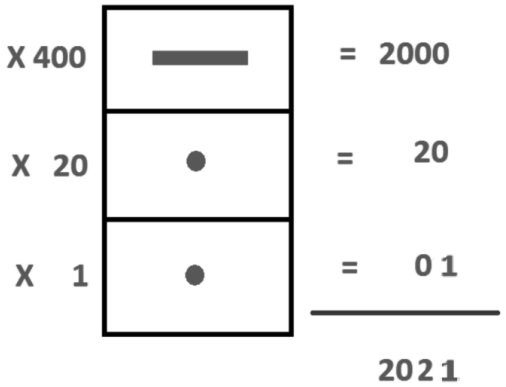
Estas formas de contar fueron desarrolladas creando expresiones, figuras o símbolos de representación; sin duda, utilizando medios y elementos que tuvieron a su alcance y que representaron con sus manos y dedos, en barro, retablos de madera, cuerdas con nudos, pinturas, entre otros.

Para este ejercicio de clasificación, simbolización y asociación de representación de cantidades, es necesaria la acción sináptica del cerebro humano: asimilación, graficación y procesamiento de símbolos. Naturalmente, esta es la manera de construir significados útiles a las personas en lo individual, y casi siempre validados y aceptado por la sociedad en general.

Muchas de estas formas de representación numérica se fueron perfeccionando. Con el tiempo su uso sobrepaso a la cultura creadora, beneficiando a otras culturas y pueblos. En la actualidad, varios de esos sistemas son utilizados por buena parte de las personas en el mundo.

En este sentido, deseamos situar en relieve el aporte intelectual que la civilización maya hizo en este campo. Recordamos, las emocionadas palabras, escuchadas por muchas personas, en las conferencias del Maestro Carlos Guzmán Böckler, quien planteaba que, en la historia de la creación numérica de las civilizaciones y pueblos en el mundo, solamente cuatro culturas fueron capaces de crear sistemas de representación posicional numéricos. Estas culturas florecieron en la India, Babilonia, China y Mesoamérica.

Una forma fácil de explicar lo anotado, se refiere a que en estos sistemas y en el maya en particular, una misma representación numérica o símbolo gráfico, puede personificar cantidades diferentes de acuerdo al lugar, escala o posición en que se encuentre. Por ejemplo, el sistema de numeración maya, para escribir, numéricamente, año 2021, lo hace de la manera siguiente:



La imagen muestra solamente tres niveles o ¨casas¨, como se le llama en la docencia maya, cuando se enseña este sistema. En el ejemplo, únicamente se usaron el punto y la barra -dos símbolos- para la representación.

El cuadro siguiente, ahora, muestra seis planos. Sin embargo, la cantidad de ¨casas¨ o niveles que este sistema puede generar son infinitas. Centremos nuestra atención en las operaciones matemáticas que hay que hacer en cada ¨casa¨ o nivel. Asumimos, siempre en el ejemplo, que un punto representa la cantidad de la tercera columna de izquierda a derecha. La cuarta columna, que se encuentra fuera del cuadro, muestra lo que en matemática se entiendo como ¨potenciación¨ o en términos más fáciles sería: Uno -simple-. Uno elevado al cuadrado. Uno elevado al cubo. Uno elevado a la cuarta potencia. Uno elevado a la quinta potencia. Uno elevado a la sexta potencia. Y así hasta el infinito.

6	20 X 20 X 20 X 20 X 20	3200000	20^5
5	20 X 20 X 20 X 20	160000	20^4
4	20 X 20 X 20	8000	20^3
3	20 X 20 X	400	20^2
2	1 X 20	20	20^1
1	1 X 1	1	20^0

El sistema de numeración maya fue inventado, básicamente, para medir el tiempo y para hacer cálculos de ciclos o períodos agrícolas. De ahí que los números mayas son importantes en las cuentas de los diferentes calendarios: cuentan y dan significación a días, meses, años, ciclos, etc.

La inclusión de series de números, en la cosmovisión maya, tiene aplicaciones importantes para la vida individual y social de las personas. También, para el entendimiento y aplicación de las cuentas numéricas en las prácticas cosmogónicas y cómputo del tiempo. Ciertamente, se requiere preparación intelectual, criterio para conocer el sistema, representaciones y ciclos que deben contarse en lógicas que permiten comprender el desenvolvimiento del tiempo hacia adelante y hacia atrás.

La mística y espiritualidad, surgen de acuerdo a la significación y energía que las cantidades o numerales asignan a la vida personal y colectiva, desde el cálculo de los días, en las diferentes cuentas del tiempo maya o calendarios.

Elementos de la numeración maya

Wai´x , el cero:

El descubrimiento del valor del cero se explica de forma epistemológica y ontológica con argumentos filosóficos propios. Al respecto, es pertinente explicar que, a diferencia de otras culturas, para la cultura maya, el cero no es ausencia o vacío. En varios idiomas mayas cero se dice wai´x, pudiéndose entender como principio o comienzo. En tal sentido, el Ab´, calendario agrícola o solar, inicia en Wai´x o cero. Este calendario, concibe veinte días por cada mes, denominando cada agrupación por veintena como Winal.

Sin que signifique actitud de presunción intelectual, hay que mencionar que la cultura hindú, inventó el cero trecientos años después de la cultura maya. Por otra parte, culturas consideradas altamente significativas para la humanidad, por sus aportes materiales e intelectuales, como la cultura Griega y al Cultura Romana, nunca inventaron en sus sistemas de representación el cero.

Características del sistema maya

La metodología para para el aprendizaje de la numeración maya es abierta, en tal sentido, las diferentes formas para la enseñanza, representación y comprensión son de fácil explicación, convirtiendo en un juego, la construcción de cantidades, muchas veces impensables, a partir de la utilización de materiales y elementos para el aprendizaje, que se encuentran en la cercanía y entorno de los aprendientes.

Niños de colegio en Estados Unidos, aprendiendo numeración Maya.

Las dinámicas culturales para el aprendizaje de la numeración maya, también reflejan el pensamiento holístico e integrador de su cosmovisión, en razón que para el aprendizaje se integran: la expresión de ideas o verbalización, la simbolización y representación con cualquier tipo de recursos o materiales, lo cual permite niveles altos e inmediatos de compresión intelectual.

Para corroborar lo que acerca del sistema de numeración maya, se ha expuesto, conviene realizar un ejercicio comparativo, que la academia tradicional requiere, el siguiente cuadro muestra tres sistemas numéricos para el análisis simple:

SISTEMA NUMÉRICO	SÍMBOLOS O REPRESENTACIONES	CANTIDAD
ARÁBIGO	1-2-3-4-5-6-7-8-9-0	DIEZ SÍMBOLOS
ROMANO	I-V-X-M-L-C-D	SIETE SÍMBOLOS
MAYA		TRES SÍMBOLOS

Otros sistemas son a partir de cuentas de diez o llamados decimales, son únicamente de representación horizontal o lineal. Acumula y potencia de diez en diez.

Sistema de numeración Maya está inspirado en la proximidad que tiene los seres humanos con sus dedos que constituyen los instrumentos naturales para contar, de ahí que es conocido como un sistema vigesimal, por la razón que acumula y potencia de veinte en veinte.

La forma de decir número veinte en varios idiomas mayas es JUN WINAQ etimológicamente se explica así: JUN -uno o una. WINAQ – persona o gente, de manera que cuando se dice JUN WINAQ se está diciendo ¨una gente completa¨ con sus instrumentos cercanos para contar: cinco dedos en cada mano y en cada pie, que suman a la persona completa 20. Se presenta imagen de JUN WIAQ:

En la representación de los números también se hace alusión al cuerpo humano en la explicación del cuadro siguiente:

●	**Un punto es un dedo**
●●	**Dos puntos son dos dedos**
●●●	**Tres puntos son tres dedos**
●●●●	**Cuatro puntos son cuatro dedos**
▬	**Cinco puntos es una mano o brazo y se sustituye con una barra.**
☰	**Dos barras son dos brazos**
☰	**Tres barras son dos brazos y una pierna**

Reglas simples de la numeración maya

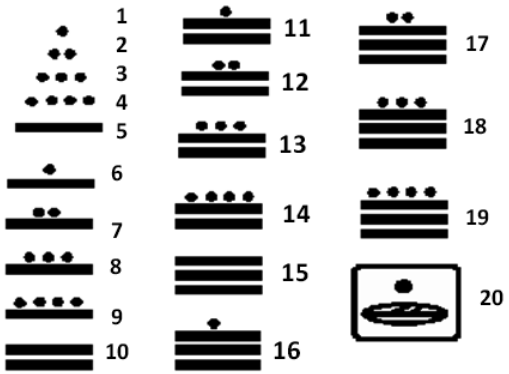
- Solo se agrupan máximo de cuatro puntos.
- Solo se agrupan máximo tres barras.
- En cada posición se puede escribir de 0 a 19.
- Se puede escribir en forma horizontal o vertical, siempre que los puntos se sitúen arriba de la barra o a la izquierda.

Una característica del sistema de numeración maya se puede ubicar en las definiciones y tipos de aprendizaje que se conocen como:

- Aprendizaje experiencial.
- Aprendizaje significativo.
- Aprendizaje observacional.
- Aprendizaje por descubrimiento.

Estas formas -y otras- de construcción de aprendizaje de la numeración maya, al relacionarlas entre sí, permiten lo que puede llamarse simplemente un sistema de aprendizaje activo en razón que durante la construcción de los números mayas, el cerebro está muy activo, pues no se trata de memorizar cantidades sino de ¨construir¨ en base a los signos que ve el aprendiente, por ejemplo: para ¨leer¨ el número diecinueve, se debe sumar cada una de las tres barras que representan cinco cada una -quince- y los cuatro puntos que al sumar el total de las cantidades que procesa el cerebro, dan diecinueve.

Las representaciones mayas para presentar los números de uno a veinte se muestran a continuación y luego se abordará cómo se construyen cantidades mayores.



Para construir cantidades a partir de veinte, es necesario poner en práctica lo expuesto hasta aquí. De manera que regresaremos a los principios de la cosmovisión maya: todo está íntimamente relacionado en esta particular forma de explicar el mundo, el tiempo, la vida y las cosas a partir de la cultura propia.

Si antes de ha dejado dicho que es visión holística, es momento de reflexionar acerca de la numeración y matemática mayas en su forma de aprenderse y compartirse, se hace desde explicaciones de lo que tenemos próximo y cotidiano.

El sistema de numeración, igual que los tejidos mayas se construye con fibras horizontales y fibras verticales imaginarias, nos sirve el cuadro siguiente que luego explicaremos en forma fácil:

13	•	X	4,096,000,000,000,000
12	•	X	204,800,000,000,000
11	•	X	10,240,000,000,000
10	•	X	512,000,000,000
9	•	X	25,600,000,000
8	•	X	1,280,000,000
7	•	X	64,000,000
6	•	X	3,200,000
5	•	X	160,000
4	•	X	8,000
3	•	X	400
2	•	X	20
1	•	X	1

Según se ha mostrado y explicado, el sistema posicional maya acumula y potencia de veinte en veinte, la gráfica muestra trece ¨casas¨ o niveles, en cada una, se encuentra el símbolo que representa uno, pero según la ¨casa¨ o nivel donde esté el punto, debe seguirse la dinámica siguiente:

En el primer nivel -marcada con 1- o casilla uno, cualquier cantidad anotada ahí, debe multiplicarse por uno y leerse como unidades, se puede escribir hasta diecinueve en cada nivel, si en la primera casilla o nivel ponemos cuatro puntos deberá leerse: 1 X 4 = 4.

En el segundo nivel -marcado con 2- o casilla 2, cualquier cantidad expresada ahí debe multiplicarse por 20 -veinte-, de manera que, por ejemplo: Si en el nivel 2 de abajo hacia arriba, tenemos cuatro puntos, deberemos multiplicar esa cantidad por 20 -veinte- y los cuatro puntos que en el nivel 1 valen cuatro unidades, en el nivel dos representan la multiplicación 4 X 20 = 80 -ochenta-.

En el tercer nivel -marcado con 3- o casilla 3, cualquier cantidad anotada ahí, debe multiplicarse por 400 -cuatrocientos-, en nuestro ejemplo con los mismos cuatro puntos, debemos multiplicar la cantidad por cuatrocientos, 4 X 400 = 1,600 -mil seiscientos-.

En el cuarto nivel -marcado con 4- o casilla 4, cualquier cantidad anotada ahí, debe multiplicarse por 8,000 -ocho mil-, de manera que los cuatro puntos, en el cuarto nivel debe multiplicarse por ocho mil, en el ejemplo los cuatro puntos representan 4 X 8,000 = 32,000 –treinta y dos mil-.

En el quinto nivel -marcado con 5-, la cantidad asignada ahí, debe multiplicarse por 160,000 -ciento sesenta mil-, la operación en el ejemplo es: multiplicar los cuatro puntos por 160, 000 es decir cuatro por ciento sesenta mil. 4 X 160,000 = 640,000 -seiscientos cuarenta mil-.

En el sexto nivel -marcado con 6-, la cantidad anotada ahí, debe multiplicarse por 3,200,000 -tres millones doscientos mil-, para el ejemplo deben multiplicarse los cuatro puntos por tres millones doscientos mil. 4 X 3,200,000 = 12,800,000 -doce millones ochocientos mil-.

Solo se ha ejemplificado seis niveles ¨casas¨ o casillas, en el cuadro ejemplo está diseñado hasta el nivel trece, pero puede seguirse infinitamente. El cuadro de estos seis niveles, para mayor compresión es:

nivel	6	••••	multiplicado	X	3200000	12800000
nivel	5	••••	multiplicado	X	160000	640000
nivel	4	••••	multiplicado	X	8000	32000
nivel	3	••••	multiplicado	X	400	1600
nivel	2	••••	multiplicado	X	20	80
nivel	1	••••	multiplicado	X	1	4

En todas las casillas o niveles se pueden escribir los números de cero a diecinueve, y se pueden escribir en forma horizontal con los puntos encima de las barras o en forma vertical siempre que los puntos vayan adelante o a la izquierda de las barras, se presenta cuadro que contiene las cantidades máximas que se pueden anotar en cada casilla o nivel, o sea diecinueve por la base numérica de potenciación:

⁞III	X	77,824,000,000,000,000
⁞III	X	3,891,200,000,000,000
⁞III	X	194,560,000,000,000
⁞III	X	9,728,000,000,000
⁞III	X	486,400,000,000
⁞III	X	24,320,000,000
⁞III	X	1,216,000,000
⁞III	X	60,800,000
⁞III	X	3,040,000
⁞III	X	152,000
⁞III	X	7,600
⁞III	X	380
⁞III	X	19

La forma de construir las cantidades inmediatas superiores en los cuadros, se establece multiplicando la cuenta máxima de cada nivel por veinte y de ahí se establece la cantidad por la que debe multiplicarse en cada nivel o casilla.

Para establecer la cantidad multiplicadora de cada nivel, se debe multiplicar por veinte la cuenta máxima de cada nivel, en razón que el sistema de numeración y matemática maya es vigesimal, es decir, acumula y, potencia veintenas.

El cuadro siguiente explica la forma en que se establece la cantidad por la que se debe multiplicar en cada nivel para establecer la cantidad inmediata superior:

13	•	X	4,096,000,000,000,000
12	•	X	204,800,000,000,000
11	•	X	10,240,000,000,000
10	•	X	512,000,000,000
9	•	X	25,600,000,000
8	•	X	1,280,000,000
7	•	X	64,000,000
6	•	X	3,200,000
5	•	X	160,000
4	•	X	8,000
3	•	X	400
2	•	X	20
1	•	X	1

y así sucesivamente hasta el infinito

20 X 6400000

20 X 3200000

20 X 16000

20 X 8000

20 400

20 X 20

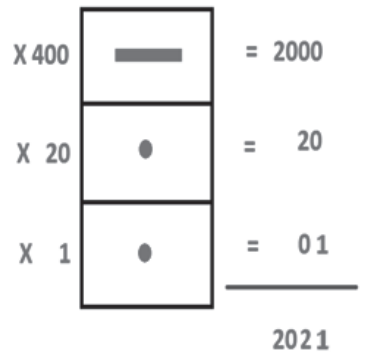
1 X 20

Por esta razón, para escribir el número 20 se anota cero en el primer nivel y un punto -que se multiplica por veinte- en la segunda casilla. Nuevamente, se muestra cómo se escribe el año 2021.

1 X 20 = 20

0 X 20 = 00

total 20



Como se ha explicado, igual que los tejidos con fibras e hilos horizontales y verticales, se teje la indumentaria maya y representaciones geométricas de los tejidos, así también, en el pensamiento cultural holístico se ¨teje¨ el sistema numérico y matemático de representaciones, con fibras imaginarias horizontales y verticales.

Crédito de imagen: Diana Alvarado. Asociación Mujeres del Altiplano AMA

Cosmogonía maya

Todas las culturas en el mundo, han creado su propia forma de explicar y representar de cómo se construyó el mundo y cómo surgieron los seres humanos, tomando en cuenta su realidad. De ahí que el conocimiento no es universal sino contextual. Estas ideas están contenidas en la cultura subjetiva, intangible o inmaterial, expuesta anteriormente.

Tales manifestaciones culturales se clasifican dentro de las explicaciones que la antropología denomina cosmogonías; Cosmos entendido como todo lo creado y que existe en el entorno, o sea, un conjunto de elementos materiales que tienen una forma ordenada emergente del caos. Gégona entendido como creación o nacimiento de lo que existe, particularmente, el término cosmogonía explica la creación del mundo y los seres humanos desde historias fantásticas, mitos culturales, dogmas religiosos, leyendas, cantos y otras manifestaciones que generalmente se trasladan de generación en generación, en forma oral o escrita.

Para el caso de la cultura maya, la cosmogonía fluye desde los elementos de su cosmovisión, constituyendo parte fundamental de la oralidad, aunque una parte de la cosmogonía, se encuentra escrita en los mitos que relata el Pop Wuj. Pero, además, en la realidad cotidiana de comunicación y enseñanza cultural, se entrelazan relatos, con lo que se encuentra escrito o simbolizado gráficamente en las manifestaciones culturales materiales vigentes. Es importante contrastar la cosmogonía maya con otras formas de explicar el origen de todo, en ámbitos diferentes. Por ejemplo, sería conveniente releer la teoría de la selección natural de las especies o teoría evolutiva del naturalista Inglés Charles Robeth Darwin.

Por otra parte, aunque el propósito de este trabajo no es avalar, discrepar o descalificar otras culturas, sino mostrar los elementos culturales mayas, conviene examinar también, la explicación de la creación del mundo y la creación de los seres humanos contenida en el Génesis Bíblico.

En el pasado lejano y reciente de la sociedad, incluida la academia, estas dos formas de cosmovisión han estado en conflicto, por una parte, la ausencia de Dios y por la otra, con la intervención unilateral de Dios. En contraste, la cosmogonía maya plantea algo novedoso, holístico y conciliador al reconocer que, para el origen del mundo y la creación de los seres humanos, concurrieron Tzakol – B'itol, Tepew - Q'uq'Kumatz' o sea, energía–materia. Las dos parejas mencionadas hacen referencia a lo material y lo energético -espiritual. Los momentos cosmogónicos que cita el Pop Wuj sobre la creación de la tierra dicen: *¨No se veía tierra en ninguna parte, solamente el mar estaba represado; el cielo, todo quieto; nada había de eso que es cosa, todo era absorción, nada se movía; recién acabábase de hacer el cielo, tampoco había algo levantado. Solamente el agua estaba represada, el mar estaba tendido, represado, no había eso que es objeto, todo era formación, todo vibraba en la oscuridad de la noche. Solamente Tzakol – B´itol, Tepew -Q'ukumatz'… pero estaba el espíritu del cielo, he aquí su nombre Kab' Awil' ¨Doble mirad le dicen¨. ¡Tierra! -dijeron-, de una vez se creó, apareció como nube, como neblina su aparición. Aquí fue cuando surgió, salieron las montañas dentro del agua…¨*

El Pop Wuj a refiere Tzakol energía, B'itol materia. Tepew fuerza fecundadora, Q'uq'Kumatz, materia generadora de la vida. En lo estimado al surgimiento de los seres humanos, se relatan construcciones, con lógica simple de entender, desde cuatro momentos que los arqueólogos, antropólogos e historiadores ubican como épocas:

Primera creación: las plantas y animales. En la tradición oral se enseña que Tzakol -B'itol dijo a los animales ¡hablen! Y no hablaron, solo hicieron sonidos, como ku…cho… tuk.. gritos y chillidos relativos a los sonidos propios de cada especie. No hablaron con sus creadores y por eso desaparecieron.

Segunda generación: el Pop Wuj y la tradición oral dicen que fueron seres de lodo, agua y tierra. No tenían entendimiento, hablaron pero no pensaron. Se consultó entonces a Xpiyakok e Ixmukane´ que eran Nim Aj Xolb' Tzukul, grandes averiguadores, quienes hicieron la consulta con sus elementos sagrados, es decir hicieron lo que en la actualidad se hace con las semillas de tz'ite' y que se llama le upajik que se puede entender como ¨pesar, calcular o tantear¨ la energía y que es lo que en el presente realizan las y los Ajq´ijab' con su pizom kakal, patán o envoltorio sagrado que tiene 260 semillas del árbol de tz´ite' o palo de pito.

Tercera generación: de mujeres de sibake, fibra vegetal delicada, de plantas que crecen en el agua, hombres de madrera del árbol de tz'ite'; se menciona que esta generación habló y ejercitó su pensamiento a profundidades inconmensurables, de esto en algunas versiones del Popol Wuj, se dice que conocían la ¨cara redonda¨ de la tierra, pero no agradecieron y desaparecieron.

Cuarta generación: hombres y mujeres de maíz, que pervive desde el arquetipo mitológico modelado en el Pop Wuj cuando dice que de Pan Paxil – Pan K'ayala', llegó el maíz.

La práctica de moler el maíz, es ejercicio cotidiano en las comunidades a partir de la enseñanza de la Abuela Ixmukane, quien molió nueve veces las mazorcas de maíz blancas y amarillas. Sobre la generación actual, la tradición oral continúa comunicando que: Saq Ixim, masa de maíz blanco sirvió para hacer los huesos de la gente. Q'an Ixim, masa de maíz amarillo, entró en la carne de la gente. Q'eq' Ixim, maíz negro se usó para el pelo y los ojos de la gente y Q'aq' Ixim, maíz rojo entró para su sangre.

En las prácticas cosmogónicas del presente, hay claras manifestaciones de la cosmogonía explicada, por ejemplo, se dice que los mayas y los guatemaltecos en general, somos agradecidos, en cualquier parte donde estamos damos gracias por todo. Pero particularmente en le xukulem ceremonia maya, se escucha decir sib'laj maltyox ajaw… jumul… kamul… oxmul… kajmul…

que se puede traducir: a usted madre-padre, una vez… dos veces… tres veces… y hasta cuatro veces, infinitas gracias. Debe mencionarse el profundo respeto que se orienta a todos los seres de la naturaleza, animales y elementos, en razón que fueron creados antes que los seres humanos. Contrario al pensamiento antropocéntrico, en el pensamiento cosmogónico y holístico maya, los seres humanos nos reconocemos como parte pequeña y no dueños de todo.

No obstante, es justo reconocer que la mayoría de guatemaltecos, mayas y de otras culturas, viven en prácticas contrarias a lo que define, propone y orienta el pensamiento filosófico maya, como consecuencia de la imposición colonial, fundamentada en lo material y no en el equilibrio físico y espiritual energético de las personas.

Por lo expuesto se puede afirmar que todos los elementos que configuran la cosmovisión del pueblo maya, siguen vigentes en el presente y están vinculados entre sí, para la construcción social de la buena vida o utz' kaslem.

La sacralidad del agua

Por otra parte, respeto y reconocimiento por el agua, puede vivenciarse en el lugar sagrado del pueblo maya-mam, en la laguna de chikab´al, especialmente, en los grandes ceremoniales en favor del líquido vital.

Hay que decir que, nuestros ancestros desde la invasión europea, encontraron en su devenir, la encrucijada histórica: por un lado, asumir –obligados- la visión antropocéntrica que promueve la supremacía del ser humano sobre la naturaleza o, por el otro, seguir trasmitiendo la visión cosmogónica de nuestra cultura, donde somos parte de la tierra, el agua, el viento, el sol, la luna, las estrellas, las flores, el bosque, los ríos y no dueños.

Optaron –clandestinamente-, frente al dominador peninsular, por mantener y transmitir el pensamiento holístico basado en U tzakat –yo soy tu… y tú eres yo- que reconoce la dependencia que tenemos con la Nan Ulew –madre tierra-. Desde este pulso ideado milenios atrás, han decidido perpetuar la sacralizaron los elementos que nos permiten la vida, el agua por ejemplo, –vital en esta pandemia- y ¨escondieron¨ celebraciones propias del agua, en prácticas que después, antojadizamente el impostor le designa categoría de sincretismo religioso.

La Laguna de Chikab'al, en la región maya mam, de Quetzaltenango, ejemplifica las prácticas cosmogónicas en le xukulem –ceremonias- para agradecer el agua y pedir la lluvia, que en el pasado remoto realizaban nuestras abuelas y abuelos el 03 de mayo en CHIKAB´AL, cuyo acto fue condenado, calificando como el día de presentación de los ¨brujos¨ en la laguna.

Los detractores de nuestras prácticas pensaron –desde su ignorancia-, que el pom, el copal, las candelas de colores rojo, negro, blanco y amarillo –los colores del santo maíz-, eran para invocar demonios, desconociendo en absoluto que las velas azules y verdes simbolizan el cielo infinito y la naturaleza pródiga en vida.

Ahí en Chikab'al, en estos tiempos, se sigue agradeciendo el agua… se continua pidiendo la lluvia… nos seguimos encontrando con el universo, con nuestros ancestros y con nosotros mismos… seguimos haciendo la cruz de cuatro bazos iguales, rodeada de la elíptica astronómica de la tierra alrededor de sol, que significan las cuatro esquinas del universo –lo de afuera- y los cuatro rincones del mundo –lo de adentro-. Así, la celebración del 3 de mayo es más íntima y discreta, en comparación con la denominada ¨rogativa de la lluvia¨ que se realiza masivamente 40 días después de la semana santa, en el llamado jueves de ascensión. Ambas celebraciones existen, por la sabiduría de nuestros ancestros al ¨esconderlas¨ en celebraciones cristianas.

Nuestros hermanos de ASAECO, que cuidan la laguna, escribieron que en idioma maya -mam Chikab'al significa: Lugar Bueno - Lugar Dulce. Chikab'al ha sido declarada Monumento Natural y Cultural Maya.

Los valores

Acerca de los valores existe una buena cantidad de aproximaciones teóricas, documentadas por mujeres y hombres desde la vivencia propia y el aprendizaje en la cercanía y calidez familiar y comunitaria, en el criterio que los valores constituyen construcción de ideas, orientaciones y conceptos, cuyo fin principal es favorecer la convivencia armónica en la sociedad.

Al respecto, se recomienda el trabajo del Licenciado Don Manuel Salazar Tesaguic: Ruk'u'x Maya Na'oj: Valores Mayas, donde desarrolló la trascendencia que tienen como: reconocimiento a Ajaw, el respeto por la vida y la sacralización de la naturaleza, entre otros.

Pero igual que los valores, es importante conocer los antivalores, al respecto de una forma de educar y conocer el mal que significa irrespetar los valores, lo comunica el Pop Wuj en el mito:

Wukub' Kaqix

Wukub' Kaqix es un personaje citado en el Pop Wuj, significa 7 Guacamaya, también en la tradición oral se explica cómo nuestras siete vergüenzas o nuestras siete espinas, pueden aforar si perdemos el equilibrio. Se narra en uno de los mitos antiguos del pueblo maya que Wukub' Kaqix fue una personaje que se creyó el sol y la luna, que con base en su ornamentación y la decoración de su dentadura decía:

¨yo ahora seré grande entre todas las criaturas. Yo soy su sol, yo soy su luz y blancura. Yo seré también su luna porque es grande mi claridad.

Yo únicamente seré por quienes han de caminar los hombres y sostenerse en pie. Todo es posible porque mis ojos son de plata y resplandecen con las piedras preciosas y son piedras verdes como el cielo. El resplandor de mis narices se mira desde lejos, como se ve la luna. Mi trono es de plata, y cuando salgo se aclara la tierra. Y así yo soy sol, y soy luna, para la claridad de los vasallos que tendré, porque mi vista alcanza muy lejos¨.

De esta cuenta, en la tradición oral maya, se comunica el valor del equilibrio emocional y material de los talentos o bienes materiales que posee una persona.

Sucede que, al transgredir las líneas sociales construidas en el imaginario social en términos de valores, se disipan la humildad -no entendida como humillación-, el servicio y los dones o talentos básicos que define su nawal. También, puede estropearse el servicio a la sociedad o comunidad. Por ello, es importante el cultivo que define la edificación de la Utz' Kaslem o, la vida plena que cumple el sustento ético cultural contenido en el relevante: Yo soy tú y tú eres Yo.

Más aún, la soberbia, la vanagloria y el auto ensalzamiento, provoca el destrozo de la armonía y equilibrio del ser humano, hasta perder el sentido de la vida plena, tanto individual como comunitariamente. Así el mito Wukub' Kaqix, niega, rotundamente, la edificación de relaciones recíprocas y justas para la vida en sociedad.

En tal sentido y según se ha mencionado, al emular la personalidad y conducta de Wukub´ Qakix, prácticamente, equivale a ser portador militante de las siete vergüenzas, nocivas para la persona, y la colectividad irrespetada en su dignidad. Las siete vergüenzas de las que hay que alejarse, continuamente, según las abuelas y los abuelos, responde a:

La ingratitud
La mentira
La ignorancia -por pereza, pues cuando no hay quien enseñe no es vergüenza-
La envidia
La vanidad
El irrespeto por la vida -el crimen-
La ambición -desmedida-

El mito en el Pop Wuj, señala que Wukub' Kaqix fue vencido con ingenio y sin violencia exagerada por Hunajpú e Xb'alankeej, pero que, también, nosotros podemos sacar la vergüenza de nuestra familia, la vergüenza de nosotros mismos o la vergüenza de nuestro pueblo con nuestros actos, por eso en el día a día se enseña a todos que con nuestros hechos debemos honrar nuestra dignidad, la dignidad de nuestra familia y la dignidad de nuestro pueblo o comunidad.

Las enseñanzas del presente maya, plantean que se puede enseñar y promover el respeto, así como el ejercicio de actitudes que permitan vivir una vida digna y útil para la persona y para la sociedad. Por esto, es frecuente escuchar en el seno de las familias la recomendación: *¨Con tus actos no vayas a sacar la vergüenza de otra gente, de nuestra familia y de nuestro pueblo¨.*

Idiomas mayas

Una de las partes importantes de las culturas son los idiomas propios, constituyen el medio mediante el cual se expresan, simbolizan y transmiten los otros elementos que configuran el conjunto de conocimientos. Si bien, no es el único fundamento identitario y definidor cultural, constituye soporte para el perfeccionamiento de los seres humanos con paz y libertad.

Anteriormente se han presentado los idiomas que se han reconocido en Guatemala. Ahora distinguiremos aspectos que para la cultura maya tienen los idiomas y las formas de organizar, construir ideas, palabras, conocimientos y conceptos.

Escritura maya

Se ha establecido que son tres las formas básicas en que la escritura antigua maya se puede interpretar y explicar: Escritura alegórica, revela conceptos a partir de inmensa red de emblemas, sonidos, modelos de percepción o, poesía que en ejercicio de metáforas comunica la realidad. Es el caso del Pop Wuj. Escritura glífica, se reconoce esta forma de escritura a partir de utilizar símbolos propios y exclusivos de la cultura, diferente a los geoglifos de la escritura egipcia. Necesariamente se requiere de su decodificación, en sentido de abrir el símbolo a su multiplicidad, su característica especial, consiste en que los espacios más reducidos se encuentran almacenada la riqueza de la realidad. Escritura logográfica, plantea la utilización de ideogramas o logos únicos, para expresar ideas completas o conceptos acabados, que al observarlos pueden comprenderse fácilmente.

Como muestra de la importancia que para el adelanto de los pueblos tiene el conocimiento, valoración, conservación, transmisión de idiomas y cultura, se abordan características particulares de la lingüística maya, por constituir la alternativa viable para conocer, recopilar, salvaguardar y reproducir los conocimientos que se conservan en las expresiones cotidianas de la sociedad, a veces sin detenerse a analizar el alto contenido que estas expresiones poseen desde el punto de vista lingüístico, gráfico y sonoro.

Escritura Maya en el códice Dresde

Onomatopeyismo de los idiomas mayas

Una de las características de la cosmovisión consiste en su explicación fácil, simple y asequible aprendizaje, para cualquier persona no importando su edad, esta condición ha sido alternativa pedagógica útil, tanto en el pasado, como igual valor y aplicación en el presente.

En términos lingüísticos o idiomáticos, las onomatopeyas mayas, se explican como la característica de posesionarse de los sonidos que emite la naturaleza, el sujeto, objeto o cosa a la que se hace referencia. Para construir estas onomatopeyas, han sido necesarios procesos de observación, escucha, registro sonoro y práctica para la expresión, como los ejemplos que se presentan a continuación:

XAJAB': En varios idiomas mayas puede entenderse como zapato o sandalia, por eso cuando un niño pregunta a sus abuelos: Tat, ¿porqué se dice xajab' a los zapatos o las sandalias? Contestan los abuelos- cuando caminas por el llano, el bosque o sobre la hierba seca, el sonido que hacen tus pies calzados al caminar es xajab'… xajab'… xajab'.

TUKUR: Para nombrar al tecolote, por el sonido que el canto del tecolote emite: tukur… tukur… tukur.

TOL Se le dice al guacal, al golpearlo con los dedos hace: tol… tol… tol.

K´OL Para decir chompipe, chunto o pavo por el sonido que hace cuando sale corriendo: k'ol... k'ol… k'ol.

XAR Para nombrar al pájaro conocido como azulejo, que hace el sonido sharr… sharrr… sharr. También se dice xar al color azul.

CH´ICH´ Se refiere a algo metálico -hierro-, también se dice así a los carros -automóviles- por el sonido que hace el metal al restregarse. ch´iiii ch´…

CH'OK; Zanate. Por su canto: ch'ok… ch'ok.. ch'ok.

TZ´UNUN Colibrí. Por el sonido que hace con sus alas al suspenderse en el viento tz'ununnnnn… tz'ununnn .

TZU: Tecomate. Por el sonido producido al soplar la boca de un tecomate tzuuuu.

TUKTUK: Pájaro Carpintero. Cuando el pájaro carpintero perfora un tronco, produce el sonido: tuktuk…tuktuk… tuktuk.

Toponimias

Las toponimias son los nombres en idiomas mayas, para el caso de Guatemala, que se ha dado a municipios, aldeas, cantones, parajes, caseríos, cerros y lugares; generalmente estos topónimos indican algunas características de los lugares como hechos históricos, accidentes geográficos, linajes que habitan en el lugar, o referencias vinculadas a la cosmovisión propia.

En el presente se conservan, tanto en áreas densamente pobladas y en comunidades rurales, una buena cantidad de topónimos propios que a pesar de haber sufrido corruptelas idiomáticas hace referencia clara a la cultura maya. De estos topónimos y las corruptelas que han sufrido se presentan los ejemplos siguientes:

Actual	Idioma K´iche´	Traducción Castellana
Xelajú	**Xe´ Lajuj No´j**	Bajo las diez Ideas
Nahualá	**Nawal Ja´**	Espíritu del Agua
Xeul	**Xe´ Úl**	Debajo del Cerro
Xeabaj	**Xe´Ab´aj**	Debajo de la Piedra
Parraxquim	**Pa Rax K´im**	Entre los Pajonales Verdes

Epistemología de los idiomas mayas

Para entender en toda su magnitud, la importancia que tienen los idiomas mayas, es prudente presentar algunos ejemplos que sustentan y fundamentan el significado epistémico, ontológico, cultural y filosófico utilizado para la construcción de palabras.

La explicación del significado de las palabras, aparte de hacerse en forma fácil, inmediata, comprensible y próxima a los hechos cotidianos de las personas, da sentido a lo que refiere, se presentan a continuación dos ejemplos, en historias que cuentan desde siglos atrás los ancestros:

Canche – Q'anche'

Cuando llegaron los invasores españoles, nuestros ancestros conocieron otro tipo de gente, habituados a la cercanía de hermanas y hermanos que tenían los mismos rasgos fenotípicos, fue extraño ver gente con otras características físicas, por ejemplo, la estatura, la complexión física, el color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello.

En el coloquio popular guatemalteco, a las personas que tiene el pelo rubio o claro, se les dice: chanche. Esta forma de nombrarlos tiene raíz idiomática maya que ha sufrido corruptela expresiva o de pronunciación. Lo anterior tiene la explicación siguiente: La palabra canche, es corruptela de las expresiones del idioma maya k´iche´ que significa árbol amarillo, la razón por la que se utilizó este término para denominar así, a las gentes de pelo rubio. Se explica en el imaginario de quienes al observarlos dijeron: ¨le q´an che"

La traducción al español de esta expresión, literalmente es: ¨el amarillo árbol¨, en la traducción conceptual es: El que es como un árbol amarillo, en razón que para decir árbol se dice: che´ y amarillo: q´an, igual que la alengua inglesa, como ya se mencionó, los idiomas mayas anteponen el adjetivo al sustantivo, por ejemplo en inglés se dice yellow tree , cuya traducción literal es ¨amarillo árbol¨ pero de acuerdo a su propia configuración semántica, fonética y morfológica se entiende como: árbol amarillo.

Si en un ejercicio de virtualidad tan común en estos tiempos, imaginaremos que los ancestros al ver un español dijeron: ahh!… le q'an che´ el que es como un árbol amarillo, por su estatura y por el color y frondosidad de su pelo largo.

K'ulnem – K'ulanem

Historia

Chumil ja´. Estrella de la casa, preguntó a su abuela: Lajuj Tzikin, diez pájaros.

-Abuela, cuando tú te casaste con mi abuelo ¿cómo se llamaba la boda? - preguntó-.

Abuela Lajuj Tzikin, respondió:

-Para decir casamiento o boda en nuestro idioma maya k´iche´ se dice K'ulnem, dijo la Abuela.

-Y qué quiere decir K'ulnem -preguntó Chumil Ja'.

-Aquí en Xelajuj No'j, Quetzaltenango, decimos K'ulnem al casamiento, pero en otras comunidades lingüísticas cercanas se dice K'ulanem. A esto se llama variantes dialectales y, en todos los idiomas existen, es decir, tienen diferencias pequeñas en la expresión, pero, se entiende y se refiere al mismo acto —dijo la Abuela.

—Ahora, la explicación más importante y que debes aprender para sentirte orgullosa de tu origen es la siguiente —dijo la Abuela.

Chumil Ja' se acomodó en el regazo de la Abuela y comenzó a acariciar el pelo largo y blanco de la abuela, sus grades ojos negros brillaron aún más cuando la Abuela, Lajuj Tzikin le dijo:

—La palabra está compuesta por dos expresiones que tienen profundo significado para las personas y para la sociedad, la primera es K'ul que significa chamarra, cobija o manta. La segunda es Anem, que para fácil entendimiento se refieren a dos personas que hacen algo — explicó la Abuela Lajuj Tzikin.

—En términos lingüísticos, la expresión anem, es el sufijo que se utiliza para indicar una acción que realizan dos personas— completó.

—y que significa k'ulnem— peguntó nuevamente Chumil Ja'.

La Abuela respondió: —cuando dos personas se casan, juntan sus vidas, sus corazones y sus cuerpos, de manera que si entendemos "K'ulnem" como ¨dos gentes que se tapan con la misma chamarra¨ estamos recordando el acto donde una mujer y un hombre se juntan y cubren sus vidas con la misma chamara que simboliza el micro cosmos familiar, dentro del macro cosmos de la sociedad y el universo, donde compartirán sus alegrías, sus tristezas, sus éxitos, sus fracasos y la construcción de Utz' Kaslem, la buena vida para ellos y para sus hijos— finalizó la abuela.

Las historias expuestas, aproximan a conocer la profunda vinculación que existe entre todos los elementos de la cosmovisión maya, que son expresadas, entendidas, vividas y aceptadas por la sociedad como parte del sustento para su vida espiritual o la satisfacción de sus necesidades psicológicas.

Sistema de salud maya

De la irrupción violenta de los peninsulares en 1524, en lo que ahora es Guatemala, se implantó una nueva forma de organización, la evangelización -por la fuerza-, cosmovisión y cosmogonía eurocéntricas sustentadas en el antropocentrismo y la explotación inhumana a costa de la salud y la vida misma de la población sometida.

Lo anterior significa que, luego de la implantación del régimen colonial español, la población subyugada no tuvo alternativas para atender y mantener su salud. Es sabido que las enfermedades traídas por los españoles diezmaron a la población, en razón que los pueblos originarios no habían desarrollado un sistema inmunológico ante enfermedades desconocidas. Por otra parte, el sistema de salud de los invasores, tampoco era suficiente para los propios peninsulares, pues como es sabido, llegaron con carencias materiales y sus recursos propios no eran suficientes para ellos y menos para extenderlos a los pueblos acometidos.

Sin que signifique sustentar que Mesoamérica era el paraíso terrenal, los ancestros tenían sus propios sistemas de salud, como lo testimonia la tradición oral guardada y practicada en condiciones adversas, con ataques y descalificación constante, aún en esas circunstancias, establecieron estrategias para trasladar todo ese conjunto de conocimientos propios a las generaciones siguientes.

Parte de tal sabiduría, se encuentra contenida en la forma en que se percibe la salud, el estilo de mantener a las personas saludables y las prácticas para abordar y sanar los desequilibrios físicos y emocionales de la sociedad. Todo esto, frente a la agresión, descalificación y ¨satanización¨ que se hizo de las formas propias de entender y mantener el concepto de salud desde visión propia.

No existe una sola forma de definir o teorizar el sistema de salud maya. Parte importante de su cosmovisión, se presenta la siguiente propuesta, construida a partir de lo que las abuelas y abuelos entienden, explican y enseñan con sus palabras. La percepción de la salud-enfermedad maya, va más allá de lo que en el pasado reciente se enseñaba en los recintos académicos, que la salud es ausencia de molestias y desajustes físicos. Sirve de ejemplo lo manifestado por abuelas y abuelos Ajkunanelab', considerados por la población como personalidades conocedoras de las propiedades de los elementos del entorno para la salud de las personas, que en sus palabras explican la salud como:

Estar contentos, base fundamental para la vida.
Buen estado del cuerpo humano.
Estar satisfechos y agradecer a Ajaw.
Es un regalo de Ajaw.
Es estar bien del cuerpo y del espíritu.
Es cuando la persona tiene equilibrio y armonía, en lo material y espiritual.
La salud es necesaria para vivir en paz y trabajar.
Es lo más valioso que tiene la persona.

Cuando definen la enfermedad dicen:

Es no acordarse de Ajaw.
Estar sin ánimos y sentirnos débiles.
Malestar del cuerpo, provoca agotamiento físico y mental.
Tener problemas y malas condiciones del cuerpo.
Es algo que destruye a las personas, en su cuerpo y en su espíritu.
Nos lleva a la pobreza y a la muerte.
Nos causa problema en nuestra familia.
Nos hace sentirnos mal, sin ganas de trabajar, nos desgasta física y espiritualmente.

Las percepciones anteriores han significado en la academia, ¨expresiones divertidas de los indígenas¨, por cuanto, desde visiones unilaterales y ¨modernas¨, las formas de abordar la salud indígena y, para el caso maya, en particular, no están sustentadas en argumentos de las ciencias validadas o vigentes. Más bien, son consideradas prácticas acientíficas sin comprobación, a pesar que antes y después de la invasión, ha sido la alternativa de salud para mayas y no indígenas del territorio Mesoamericano, incluso durante la pandemia de covid-19 actual, que ya dura casi dos años, sin que se visibilice cura por parte del sistema de salud llamado ¨occidental ¨.

En la actualidad, existe un fuerte movimiento social para el reconocimiento del sistema de salud maya, el respeto a las mujeres y hombres -ancianidad por lo general- que guardan, practican y transmiten este sistema que se intenta teorizar a continuación:

Sistema de salud maya es un conjunto de conocimientos, prácticas y enseñanzas de la cultura, cuyo fin primordial es la prevención, mejoramiento y mantenimiento del equilibrio y bienestar físico, emocional, espiritual y social de las personas, desde su propia cosmovisión.

Este sistema puede tener o no, registrados documentalmente los conocimientos, generalmente son trasladados en forma de tradición oral y aprendizaje en la práctica con el acompañamiento de las personas ancianas y asumen su profesión como un auténtico ¨don¨.

El sistema de salud maya comprende:

La percepción de la salud-enfermedad.
Etiología.
Sistema preventivo.
Sistema curativo.
Conocimiento de las propiedades sanadoras de los elementos del ecosistema.
Utilización de los elementos materiales y espirituales -cultura objetiva y subjetiva- terapéuticas.
Participación de los actores del sistema –terapeutas-.
El servicio comunitario.
Disponibilidad.

Se explica a continuación cada una de las partes del sistema de salud maya:

Etiología

La etiología general es una rama de la medicina que explica el origen y las causas de las enfermedades, para el caso del sistema de salud maya, su etiología explica las causas desde dos ámbitos distintos:

Enfermedades naturales

Se puede entender como aquellas enfermedades que tienen una explicación lógica, fácil de entender, diagnosticar y tratar. Por ejemplo, una comida fría o caliente que hizo daño, el contagio de enfermedades de persona a persona, exceso o falta de alimento, entre otros. Estos desajustes físicos se pueden clasificar como patologías simples en el sistema oficial.

Enfermedades "sobrenaturales"

Son las enfermedades producidas por alteración o pérdida del equilibrio emocional, espiritual o energético de las personas.

Producidas por hechos sorpresivos, traumáticos como: miedo excesivo, emociones sin control -alegrías o tristezas- y como dicen las abuelas y abuelos ¨por portarse mal¨ o guardar cosas en el corazón y la mente que hacen daño. Estas enfermedades se pueden ubicar dentro de las causas psicosomáticas.

Sistema preventivo maya

Para evitar la enfermedad en las personas, el sistema de salud maya, posee alternativas de acuerdo al criterio de las terapeutas o sanadores, previenen o se anticipan a la enfermedad, estas alternativas se han trasmitido en la tradición oral y prácticas culturales que incluyen:

Mitos culturales.
Leyendas locales, regionales y culturales.
Consejos de las abuelas y padres.
Ritos de equilibrio energético – espiritual.
Tratamientos con alternativas del entorno.

Sistema curativo maya

Una vez que se han establecido las causas de las enfermedades naturales, o para equilibrar y armonizar el cuerpo de las personas que sufren enfermedades físicas o desajustes emocionales-espirituales, se pueden identificar los ámbitos o formas de tratamiento siguientes:

Tratamientos con elementos de las plantas

En estas terapéuticas se utilizan hojas, tallos, flores, raíces, semillas, savias, cortezas y frutos de las plantas para tratar enfermedades. Las aplicaciones pueden ser mediante diversas formas, por ejemplo, tomas y cataplasmas o aplicaciones directas.

Tratamientos con elementos de los animales

Para estos tratamientos, se utilizan elementos o partes de los animales como la sangre, los huesos, las grasas, la piel, la carne y de acuerdo al criterio de cada sanadora o terapeuta, es la forma de aplicación, duración y cantidad.

Tratamientos con elementos minerales

Dentro de la aplicación de minerales para la curación en este sistema, se utiliza la cal, el barro, la sal, el azufre y diferentes tipos de tierra. Cada AjkunaneL -sanador- establece la forma de aplicación, duración y cantidad de acuerdo a la enfermedad a tratar.

Tratamientos con agua o baños

alterativas de curación Maya clasificadas dentro de los baños, pueden ser fríos o calientes, generales o locales, como en las otras alterativas, cada terapeuta diagnostica, dosifica y aplica, según su experiencia, la cantidad y tipo de baño pertinente para cada enfermedad tratada con estos tratamientos.

Tuj o temazcal Maya para baños.

Aplicación de masajes

Para esta alternativa de curación es necesario reconocer que no cualquier persona puede realizarlo, sino en el criterio que, desde la cosmovisión, se establece que las y los Jikonel o personas que aplican los masajes, tienen un ¨don¨ o energía particular que les permite realizar esa transmisión de corrientes electromagnéticas humanas, para armonizar y equilibrar el buen funcionamiento del cuerpo, los huesos o los nervios de las personas.

Cuando se aborda y explica el sistema de salud, no debe obviarse el ejercicio de vinculación profunda que realizan Ajkunakelab´ o sanadores con el ecosistema, lo cual denota la característica de sentirse parte y no dueños del mundo, pues al iniciar la auscultación para el diagnóstico del paciente, se pide permiso cuando se dice: sach b´a le nu mak que puede entenderse como: ¨disculpe mi falta porque voy a tocar su cuerpo¨.

En complemento, esta forma holística en donde todo tiene vida para tratar las enfermedades, también a las plantas, animales, agua, tierra y minerales se les ¨habla¨ por eso es frecuente escuchar a las abuelas y abuelos invocar, rezar o sahumar los elementos que utilizan para que su energía sane a la gente.

Terapeutas del sistema de salud maya

IYOM – Comadrona
AJB'AK – Compone Huesos
AJQ'IJ – Contador de los días
AJCHAY – Sangrador con Obsidianas
AJQ'AYÍS – Especialista en plantas medicinales
AJTUJ – Purifica y cura dentro del Tuj o temascal
AJ-EYAJ – Trata dientes y muelas
AJ-CH'UT – cura con dientes de serpiente o espinas

Es importante mencionar que, a pesar del vilipendio ocasionado al sistema de salud maya por parte de diversos sectores, sigue vigente y desde el pasado remoto, las palabras de Teofrasto Paracelso, alquimista suizo nacido en 1493, sirven para valorar este sistema, cuando afirmó: *¨Todo es veneno… Nada es veneno. El secreto está en la cantidad¨. "Lo que una generación considera como la cumbre del saber, es a menudo considerado como absurdo por la generación siguiente, y lo que en un siglo pasa por superstición, puede formar la base de la ciencia en el siglo venidero*"

Acerca del compromiso que asume cada sanadora o terapeuta maya, conviene exponer que, desde la cosmovisión propia, es el ejercicio y aplicación del ¨don¨ al servicio a la comunidad, pues hay disponibilidad inmediata para atender a quienes les busquen.

En contraste con otros sistemas, que solo privilegian el beneficio y lucro económico, las sanadoras y terapeutas del sistema maya, atienden y cuidan a las personas, sin anteponer o condicionar su servicio al pago o retribución material. Lo anterior se evidencia en las palabras dichas por la Abuela Estefana Velázquez Chajchalac, maya-k´iche´ de Xelajuj No´j (1884-1964): "*el sistema de salud maya en el presente, se ha comenzado a sistematizar, documentar y presentar en la academia - aunque en forma incipiente- y sigue siendo menospreciado, descalificado e ignorado por un buen sector de la sociedad, particularmente por quienes ven la salud de la población como un negocio*".

En la presente pandemia de coronavirus, ha constituido una alternativa cercana, inmediata y económica para las personas a quienes el sistema de salud oficial no alcanza, o no cuentan con los recursos económicos para buscar la asistencia de clínicas y hospitales privados. Muchos de los recursos del Sistema de Salud maya, han servido a personas que han pasado, están pasando o pasarán la dura experiencia de convivir -no pelear, según propone la cosmovisión- con la epidemia de coronavirus, en forma de tomas, vaporizaciones y limpieza - higienización- de las casas donde se han resguardado para no propagar la enfermedad.

El cómputo del tiempo

Para la cultura maya la percepción del tiempo no es lineal, es decir, no se tiene el concepto occidental de pasado, presente y futuro sin vinculación. En manera diferente de contar el tiempo, el pensamiento maya, ha configurado una serie de instrumentos que registran hechos, fenómenos astronómicos, épocas de la naturaleza y la influencia que estos ejercen sobre la vida individual y colectiva de la sociedad, en criterio cíclico, es decir, todo cumple un tiempo y vuelve a reiterarse en dimensión de porvenir.

Las diferentes clasificaciones e interpretaciones de estos ciclos, quedaron entramados en pluralidad de formas de ordenamiento temporal, fuertemente vinculadas con los astros, los períodos de la naturaleza y su combinación.

Seguramente, tal concepción argumento la construcción de los llamados calendarios que, en pasado, presente y porvenir han provisto la buena vida: Utz' Kaslem, para las generaciones actuales y aquellas que aún no han nacido.

Al efecto, se exponen brevemente, cuatro formas de contar estos ciclos, estimando que son los más conocidos en la actualidad, algunos de ellos conservados y practicados en forma parcial, pues parte de su contenido se encuentra ¨extraviado¨. Sin embargo, la indagación maya del presente, se encuentra en la búsqueda, recuperación y resignificación para explicar y comunicar su aplicación. Los cuatro instrumentos que se estima más conocidos, los referimos en cuadro siguiente:

AB´	Calendario agrícola o solar.	365 días
CHOLQ´IJ	calendario sagrado o lunar	260 días
RUEDA CALENDÁRICA	Sincronización solar y lunar	52 ciclos AB´ 73 ciclos CHOLQ´IJ 18980 días
CHOLTUN	Cuenta larga o infinita	Ciclos de **360** días y múltiplos de veinte.

Ab' calendario agrícola o solar

Configurado en base a la órbita de la tierra alrededor del sol, está dividido en 18 ciclos o meses de 20 días cada uno y un ciclo o mes pequeño de 5 días, para sumar 365 días calculados con precisión y exactitud por los astrónomos mayas, de lo que se ha dado explicación antes.

Es importante mencionar que, de esta forma de clasificar los días, se han ¨extraviado¨ muchas de sus explicaciones, prácticas y aplicaciones, primero por la destrucción de los instrumentos gráficos que contenían sus enseñanzas, segundo por la aniquilación de los sabios conocedores de sus contenidos, tercero como consecuencia de la evangelización, contacto cultural ajeno y la imposición de la forma de clasificar el tiempo llamado calendario gregoriano realizada por los europeos.

Se estima que para los seres humanos de todas las culturas que viven actualmente en Mesoamérica, el desconocimiento de las aplicaciones del Ab´, calendario agrícola o solar, significa una carencia sumamente importante en estos tiempos de preocupación mundial, por los efectos del calentamiento global o cambio climático, en virtud que el Ab´ permitía conocer y clasificar los ciclos favorables de la naturaleza para el cultivo del maíz y los ciclos adversos como épocas de lluvia, sequía, huracanes, heladas o fríos intensos, que también son adversos para los seres humanos.

El Ab' permitía establecer una especie de diálogo con la Nan Ulew, madre tierra, desde el conocimiento de las épocas favorables para la vida y épocas que significaban riesgo para la subsistencia, al tomar solamente lo necesario para la vida sin perjuicio para el ecosistema. Esta práctica, en la actualidad se conoce como agricultura sostenible o prácticas agrícolas amigables con la naturaleza. Aplica aquí el pensamiento filosófico Maya: Utz Akat: ¨yo soy tu… y tú eres yo¨.

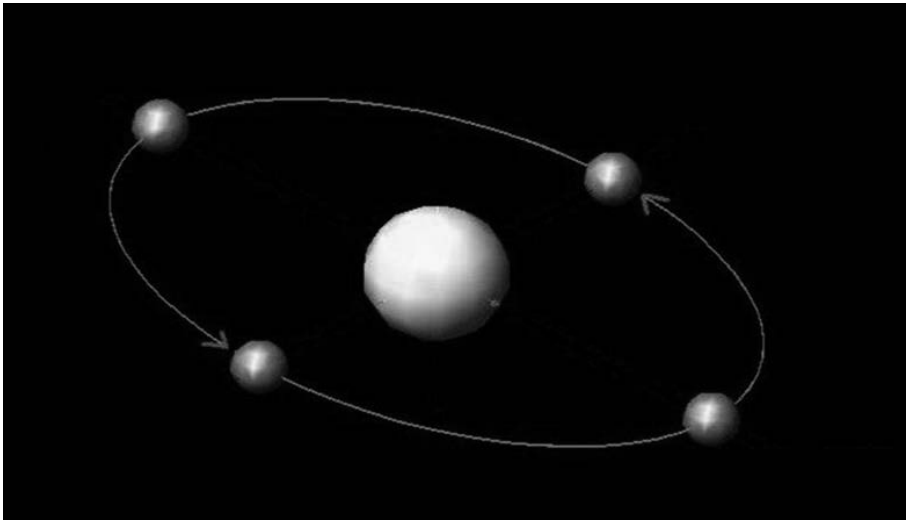
Jun ab'

Para nombrar un periodo de 365 días se dice Jun Ab´ que literalmente se entiende como ¨una hamaca¨, etimológicamente jun es uno o una, ab´ significa hamaca, la explicación y fundamento filosófico, epistemológico y ontológico de jun ab´ en la cultura está basado en la figuración que la órbita de la tierra hace alrededor del sol en un período de 365.2420 de día.

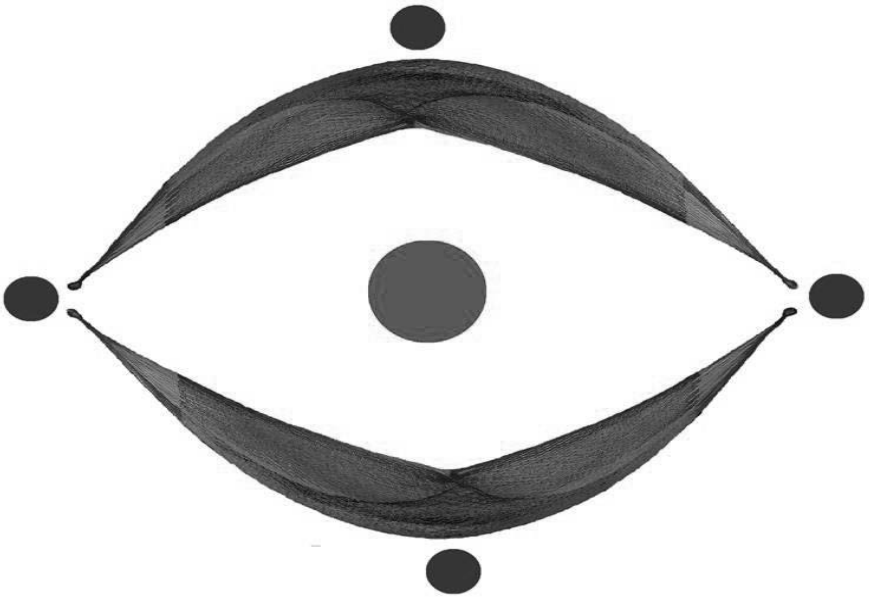
Jun ab´ es el nombre que los ancestros dieron a esta forma de contar el tiempo, por la idea que muestra la hamaca y que se relación con la figuración que la tierra hace alrededor del sol, en las ilustraciones siguientes se muestra la figura astronómica del tránsito de la tierra en su órbita elíptica durante el ¨año solar¨.

En torno a las cuatro posiciones que hace la tierra alrededor del sol, se configuraron las prácticas cosmogónicas o espirituales que se ejercitan durante las ceremonias y actos culturales, en total relación con la trayectoria del sol. Es así, como se definen las cuatro esquinas del universo -lo externo- del planeta y los cuatro rincones del mundo -lo cercano- o lo de adentro.

Los nombres del WINAL o meses de 20 días, han sido concebidos por la antropología y arqueología moderna, desde información contenida en documentos antiguos o recopilaciones hechas por curas doctrineros que acompañaron el proceso de evangelización.



Órbita de la tierra alrededor del sol



Figuración del "hamaqueo" de la tierra alrededor del sol -vuelta completa-.

Al período de cinco días le denominan WAYEB' y los ¨mayistas¨ desde sus precepciones propias y formación religiosa, lo definieron como un mes aciago, de mala suerte y hasta días de maldición.

En contraste, las comunidades mayas lo denominan Awas Q'ij, en el imaginario colectivo se asume como ¨sagrado¨ o de recuperación espiritual y energética, representa pequeño ciclo de purificación, reflexión e introspección personal y colectiva; preparación para un nuevo tiempo solar.

Es cuando las personas realizan diferentes actividades consideradas profundamente espirituales.

En el territorio mesoamericano, actualmente, muchas personas mayas y de otras culturas, dedican este tiempo a ceremonias; dejan sus actividades regulares, no trabajan, es tiempo de cuidado físico mediante la alimentación y dieta.

También, es sumamente importante el cuidado dispensado a las relaciones con otras personas, puede decirse que en estos días las personas que participan del Wayeb' o Awas Q'ij, se privan del consumo consumen carne, no se bañan en ducha, solamente en el Tuj o Chuj -temazcal-, rigurosamente evitan el corte del cabello, eluden el ejercicio de afeitado, suspenden relaciones sexuales y se abstienen del consumo de chile y bebidas alcohólicas.

Solamente así, es posible garantizar la elevación de las energías físicas y espirituales para recibir al Ri Mam -cargador del año-, ¨alegres y contentos del cuerpo y alegres y contentos de corazón¨.

También es importante el diálogo con el universo, en razón de agradecimiento y petitorio de lluvias, purificación y limpieza del viento.

En suma, es el tiempo preparatorio para garantizar la bienvenida al Ri Mam, en el nuevo ciclo solar que comienza. Los símbolos de los Winal y Awas Q'ij o Wayeb', se reconocen en las siguientes expresiones

Cada uno de los 18 Winal, se cuenta correlativamente de 0 a 19 para hacer 360 días y el Awas Q´ij o Wayeb´ de 0 a 4 para sumar los 365 días del Ab´ agrícola o solar.

El inicio de un nuevo Ab´, al correlacionarlo con el calendario gregoriano, cambia o baja un día cada cuatro años -por los años bisiestos-.

Muchas personas definen el inicio de estos 365 días como ¨el año nuevo maya¨, seguro influenciados por el calendario gregoriano.

Para una mejor comprensión de lo señalado, en la siguiente tabla, se presenta una correlación del AB´ y el CHOQ´IJ con el calendario gregoriano, durante los meses finales de 2021 e inicios de 2022:

FECHA			DIA		NUMERAL	NAWAL		NUMERAL		MES
GREGORIANO					CHOLQ'IJ	--- SAGRADO		AB' AGRICOLA-SOLAR		
1-oct	2021		Viernes		12	KEME		4		SEJ
2-oct	2021		Sábado		13	KEEJ		5		SEJ
3-oct	2021		Domingo		1	Q'ANIL		6		SEJ
4-oct	2021		Lunes		2	TOJ		7		SEJ
5-oct	2021		Martes		3	TZ'I'		8		SEJ
6-oct	2021		Miércoles		4	B'ATZ'		9		SEJ
7-oct	2021		Jueves		5	E		10		SEJ
8-oct	2021		Viernes		6	AJ		11		SEJ
9-oct	2021		Sábado		7	I'X		12		SEJ
10-oct	2021		Domingo		8	TZ'IKIN		13		SEJ
11-oct	2021		Lunes		9	AJMAQ		14		SEJ
12-oct	2021		Martes		10	NO'J		15		SEJ
13-oct	2021		Miércoles		11	TIJAX		16		SEJ
14-oct	2021		Jueves		12	KAWOQ		17		SEJ
15-oct	2021		Viernes		13	AJPU'		18		SEJ
16-oct	2021		Sábado		1	IMOX		19		SEJ
17-oct	2021		Domingo		2	IQ'		0		MAK
18-oct	2021		Lunes		3	AQ'AB'AL		1		MAK
19-oct	2021		Martes		4	K'AT		2		MAK
20-oct	2021		Miércoles		5	KAN		3		MAK
21-oct	2021		Jueves		6	KEME		4		MAK
22-oct	2021		Viernes		7	KEEJ		5		MAK
23-oct	2021		Sábado		8	Q'ANIL		6		MAK
24-oct	2021		Domingo		9	TOJ		7		MAK
25-oct	2021		Lunes		10	TZ'I'		8		MAK
26-oct	2021		Martes		11	B'ATZ'		9		MAK
27-oct	2021		Miércoles		12	E		10		MAK
28-oct	2021		Jueves		13	AJ		11		MAK
29-oct	2021		Viernes		1	I'X		12		MAK
30-oct	2021		Sábado		2	TZ'IKIN		13		MAK
31-oct	2021		Domingo		3	AJMAQ		14		MAK
1-nov	2021		Lunes		4	NO'J		15		MAK
2-nov	2021		Martes		5	TIJAX		16		MAK
3-nov	2021		Miércoles		6	KAWOQ		17		MAK
4-nov	2021		Jueves		7	AJPU'		18		MAK
5-nov	2021		Viernes		8	IMOX		19		MAK
6-nov	2021		Sábado		9	IQ'		0		KANK'IN
7-nov	2021		Domingo		10	AQ'AB'AL		1		KANK'IN
8-nov	2021		Lunes		11	K'AT		2		KANK'IN
9-nov	2021		Martes		12	KAN		3		KANK'IN
10-nov	2021		Miércoles		13	KEME		4		KANK'IN
11-nov	2021		Jueves		1	KEEJ		5		KANK'IN
12-nov	2021		Viernes		2	Q'ANIL		6		KANK'IN
13-nov	2021		Sábado		3	TOJ		7		KANK'IN
14-nov	2021		Domingo		4	TZ'I'		8		KANK'IN
15-nov	2021		Lunes		5	B'ATZ'		9		KANK'IN
16-nov	2021		Martes		6	E		10		KANK'IN
17-nov	2021		Miércoles		7	AJ		11		KANK'IN
18-nov	2021		Jueves		8	I'X		12		KANK'IN
19-nov	2021		Viernes		9	TZ'IKIN		13		KANK'IN
20-nov	2021		Sábado		10	AJMAQ		14		KANK'IN
21-nov	2021		Domingo		11	NO'J		15		KANK'IN
22-nov	2021		Lunes		12	TIJAX		16		KANK'IN
23-nov	2021		Martes		13	KAWOQ		17		KANK'IN
24-nov	2021		Miércoles		1	AJPU'		18		KANK'IN
25-nov	2021		Jueves		2	IMOX		19		KANK'IN
26-nov	2021		Viernes		3	IQ'		0		NWA'N
27-nov	2021		Sábado		4	AQ'AB'AL		1		NWA'N
28-nov	2021		Domingo		5	K'AT		2		NWA'N
29-nov	2021		Lunes		6	KAN		3		NWA'N
30-nov	2021		Martes		7	KEME		4		NWA'N
1-dic	2021		Miércoles		8	KEEJ		5		NWA'N
2-dic	2021		Jueves		9	Q'ANIL		6		NWA'N
3-dic	2021		Viernes		10	TOJ		7		NWA'N
4-dic	2021		Sábado		11	TZ'I'		8		NWA'N
5-dic	2021		Domingo		12	B'ATZ'		9		NWA'N
6-dic	2021		Lunes		13	E		10		NWA'N
7-dic	2021		Martes		1	AJ		11		NWA'N
8-dic	2021		Miércoles		2	I'X		12		NWA'N
9-dic	2021		Jueves		3	TZ'IKIN		13		NWA'N
10-dic	2021		Viernes		4	AJMAQ		14		NWA'N
11-dic	2021		Sábado		5	NO'J		15		NWA'N
12-dic	2021		Domingo		6	TIJAX		16		NWA'N
13-dic	2021		Lunes		7	KAWOQ		17		NWA'N
14-dic	2021		Martes		8	AJPU'		18		NWA'N
15-dic	2021		Miércoles		9	IMOX		19		NWA'N
16-dic	2021		Jueves		10	IQ'		0		PAX
17-dic	2021		Viernes		11	AQ'AB'AL		1		PAX
18-dic	2021		Sábado		12	K'AT		2		PAX
19-dic	2021		Domingo		13	KAN		3		PAX
20-dic	2021		Lunes		1	KEME		4		PAX
21-dic	2021		Martes		2	KEEJ		5		PAX
22-dic	2021		Miércoles		3	Q'ANIL		6		PAX
23-dic	2021		Jueves		4	TOJ		7		PAX
24-dic	2021		Viernes		5	TZ'I'		8		PAX
25-dic	2021		Sábado		6	B'ATZ'		9		PAX
26-dic	2021		Domingo		7	E		10		PAX
27-dic	2021		Lunes		8	AJ		11		PAX
28-dic	2021		Martes		9	I'X		12		PAX
29-dic	2021		Miércoles		10	TZ'IKIN		13		PAX
30-dic	2021		Jueves		11	AJMAQ		14		PAX
31-dic	2021		Viernes		12	NO'J		15		PAX

1-ene	2022	Sábado		13		TIJAX		16	PAX
2-ene	2022	Domingo		1		KAWOQ		17	PAX
3-ene	2022	Lunes		2		AJPU'		18	PAX
4-ene	2022	Martes		3		IMOX		19	PAX
5-ene	2022	Miércoles		4		IQ'		0	KAYAB'
6-ene	2022	Jueves		5		AQ'AB'AL		1	KAYAB'
7-ene	2022	Viernes		6		K'AT		2	KAYAB'
8-ene	2022	Sábado		7		KAN		3	KAYAB'
9-ene	2022	Domingo		8		KEME		4	KAYAB'
10-ene	2022	Lunes		9		KEEJ		5	KAYAB'
11-ene	2022	Martes		10		Q'ANIL		6	KAYAB'
12-ene	2022	Miércoles		11		TOJ		7	KAYAB'
13-ene	2022	Jueves		12		TZ'I'		8	KAYAB'
14-ene	2022	Viernes		13		B'ATZ'		9	KAYAB'
15-ene	2022	Sábado		1		E		10	KAYAB'
16-ene	2022	Domingo		2		AJ		11	KAYAB'
17-ene	2022	Lunes		3		I'X		12	KAYAB'
18-ene	2022	Martes		4		TZ'IKIN		13	KAYAB'
19-ene	2022	Miércoles		5		AJMAQ		14	KAYAB'
20-ene	2022	Jueves		6		NO'J		15	KAYAB'
21-ene	2022	Viernes		7		TIJAX		16	KAYAB'
22-ene	2022	Sábado		8		KAWOQ		17	KAYAB'
23-ene	2022	Domingo		9		AJPU'		18	KAYAB'
24-ene	2022	Lunes		10		IMOX		19	KAYAB'
25-ene	2022	Martes		11		IQ'		0	KUMK'U'
26-ene	2022	Miércoles		12		AQ'AB'AL		1	KUMK'U'
27-ene	2022	Jueves		13		K'AT		2	KUMK'U'
28-ene	2022	Viernes		1		KAN		3	KUMK'U'
29-ene	2022	Sábado		2		KEME		4	KUMK'U'
30-ene	2022	Domingo		3		KEEJ		5	KUMK'U'
31-ene	2022	Lunes		4		Q'ANIL		6	KUMK'U'
1-feb	2022	Martes		5		TOJ		7	KUMK'U'
2-feb	2022	Miércoles		6		TZ'I'		8	KUMK'U'
3-feb	2022	Jueves		7		B'ATZ'		9	KUMK'U'
4-feb	2022	Viernes		8		E		10	KUMK'U'
5-feb	2022	Sábado		9		AJ		11	KUMK'U'
6-feb	2022	Domingo		10		I'X		12	KUMK'U'
7-feb	2022	Lunes		11		TZ'IKIN		13	KUMK'U'
8-feb	2022	Martes		12		AJMAQ		14	KUMK'U'
9-feb	2022	Miércoles		13		NO'J		15	KUMK'U'
10-feb	2022	Jueves		1		TIJAX		16	KUMK'U'
11-feb	2022	Viernes		2		KAWOQ		17	KUMK'U'
12-feb	2022	Sábado		3		AJPU'		18	KUMK'U'
13-feb	2022	Domingo		4		IMOX		19	KUMK'U'
14-feb	2022	Lunes		5		IQ'		**0**	**WAYEB'**
15-feb	2022	Martes		6		AQ'AB'AL		**1**	**WAYEB'**
16-feb	2022	Miércoles		7		K'AT		**2**	**WAYEB'**
17-feb	2022	Jueves		8		KAN		**3**	**WAYEB'**
18-feb	2022	Viernes		9		KEME		**4**	**WAYEB'**
19-feb	2022	Sábado		10		KEEJ		0	POP
20-feb	2022	Domingo		11		Q'ANIL		1	POP
21-feb	2022	Lunes		12		TOJ		2	POP
22-feb	2022	Martes		13		TZ'I'		3	POP
23-feb	2022	Miércoles		1		B'ATZ'		4	POP
24-feb	2022	Jueves		2		E		5	POP
25-feb	2022	Viernes		3		AJ		6	POP
26-feb	2022	Sábado		4		I'X		7	POP
27-feb	2022	Domingo		5		TZ'IKIN		8	POP
28-feb	2022	Lunes		6		AJMAQ		9	POP
1-mar	2022	Martes		7		NO'J		10	POP
2-mar	2022	Miércoles		8		TIJAX		11	POP
3-mar	2022	Jueves		9		KAWOQ		12	POP
4-mar	2022	Viernes		10		AJPU'		13	POP
5-mar	2022	Sábado		11		IMOX		14	POP
6-mar	2022	Domingo		12		IQ'		15	POP
7-mar	2022	Lunes		13		AQ'AB'AL		16	POP
8-mar	2022	Martes		1		K'AT		17	POP
9-mar	2022	Miércoles		2		KAN		18	POP
10-mar	2022	Jueves		3		KEME		19	POP
11-mar	2022	Viernes		4		KEEJ		0	WO
12-mar	2022	Sábado		5		Q'ANIL		1	WO
13-mar	2022	Domingo		6		TOJ		2	WO
14-mar	2022	Lunes		7		TZ'I'		3	WO
15-mar	2022	Martes		8		B'ATZ'		4	WO
16-mar	2022	Miércoles		9		E		5	WO
17-mar	2022	Jueves		10		AJ		6	WO
18-mar	2022	Viernes		11		I'X		7	WO
19-mar	2022	Sábado		12		TZ'IKIN		8	WO
20-mar	2022	Domingo		13		AJMAQ		9	WO
21-mar	2022	Lunes		1		NO'J		10	WO
22-mar	2022	Martes		2		TIJAX		11	WO
23-mar	2022	Miércoles		3		KAWOQ		12	WO
24-mar	2022	Jueves		4		AJPU'		13	WO
25-mar	2022	Viernes		5		IMOX		14	WO
26-mar	2022	Sábado		6		IQ'		15	WO
27-mar	2022	Domingo		7		AQ'AB'AL		16	WO
28-mar	2022	Lunes		8		K'AT		17	WO
29-mar	2022	Martes		9		KAN		18	WO
30-mar	2022	Miércoles		10		KEME		19	WO
31-mar	2022	Jueves		11		KEEJ		0	SIP

Cholq'ij, calendario lunar o sagrado maya

La etimología de Cholq´ij, se puede entender como: ordenar bien ordenados los días, es decir, no basta con poner en un orden básico los días, sino ¨ordenarlos bien¨ o agruparlos con rigor, a fin de explicar desde este registro, su utilidad y aplicación para la construcción del equilibrio y armonía de la vida humana individual y colectiva.

Se denomina Cholq'ij, en el área maya k'iche', al instrumento para el computo del tiempo y registro de los días, en concordancia con las ¨nueve lunaciones¨ o vueltas que realiza Watit nuestra abuela luna, alrededor de la tierra, durante un tiempo calculado en 260 días. Luego de procesos rigurosos de observación acerca de la correlación de la luna con la naturaleza, particularmente, con los seres humanos.

Sobre todo, es importante explicar la indestructible unidad Luna-Mujer, pues determina las funciones femeninas. En este sentido, en la tradición oral, abuelas y abuelos comunican que esta forma de contar el tiempo, es de energía femenina, tanto así, que en el imaginario de la sociedad, cuando se conversa acerca de este calendario se expresa: ¨Ri cholq'ij are ixoq'¨: este calendario es mujer.

La antropología moderna o de carácter occidental, concibe esta forma de contar el tiempo, mediante el nombre de Tzolkin, término tomado del idioma maya yucateco. Este calendario, en la actualidad, se encuentra vigente y en cultivo por los grandes conglomerados humanos de la sociedad maya. Basta aproximarnos a la red electrónica del internet y comprobar cuantas alternativas hay para tener información, aunque mucha de esa información ha sido tergiversada y fuertemente comercializada por personas e instituciones de otras culturas.

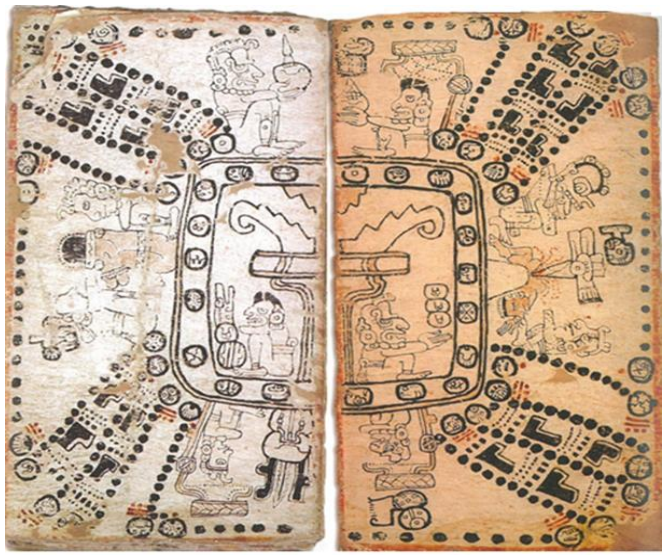
Lo cierto es que, en el presente, el Cholq´ij, ha motivado curiosidad e interés por conocer su configuración, significados y aplicación, en universidades de otras latitudes, investigadores extranjeros. También, de alguna manera, se estudia en el sistema oficial de educación primaria, secundaria y de formación superior de Guatemala.

Aunque, la limitación de impedir la intervención de las y los AJq´ijab´ -contadores del tiempo Maya-, quienes como continuadores del ejercicio de interpretar su significado, estructura, desciframiento de nawales y aplicación para la vida, férreamente continua vigente.

Precisamente, consideramos sumamente importante, reconocer en el más alto relieve, a las abuelas y abuelos antiguos, lejanos y cercanos, su indeclinable responsabilidad y dignidad, por haber guardado y comunicado estos conocimientos, en los tiempos más álgidos de la colonización; en los periodos de la represión persecución y desprecio de la era "republicana". Aunque sin título académico, carentes de alternativas escritas para trasladar o guardar estos conocimientos, desde sus propias formas de custodiar y resistir: pensamiento, corazón, sentimientos de pertenencia, dedos de sus manos y de sus pies, mantuvieron enarbolada la ciencia del tiempo maya. Hasta allí, ha sido incapaz de llegar el arrebato de la colonización. Así es, como incursos en el siglo XXI, la fundamentación científica del cholq'ij, comunicada por los dignos héroes y heroínas de nuestra epistemología, la presentamos con dignidad y plenitud.

Nos ocuparemos ahora, de exponer el contenido del cholq'ij, en la forma en que abuelas y abuelos ajq'ijab', continua su comunicación en el seno familiar, comunitario y social, con sencillez. Eso sí, sin distanciarse del rigor científico -como lo entendemos al interior del conocimiento mesoamericano-, de la mística y filosofía que anima la trayectoria maya. Si la ciencia se caracteriza por su sencillez, las pedagogías de los ajq'ijab', en relación al cholq'ij, son de fácil comprensión y aprendizaje inmediato, sin importar el nivel de instrucción o ¨educación¨ que tengan las personas.

En principio, es necesario puntualizar que la configuración de los 260 días conforma veinte trecenas o trece veintenas, es decir, los veinte nawales recorren durante el ciclo, la escala numérica de uno a trece, como se irá mostrando. La única imagen completa que se conserva del choq'ij, está contenida en el llamado códice de Madrid, en las páginas 75 y 76. En Dichas páginas se pueden identificar, en el recuadro interior, los glifos de los veinte nawales que explicaremos en detalle. Los personajes ubicados en los cuatro ámbitos, representan las cuatro esquinas del universo -lo externo o de afuera-, en las prácticas cosmogónicas actuales se invocan así: Relb'al Q'ij, el lado donde sale el sol. Q'ajb'al Q'ij, el lado donde el sol se oculta. Pu qakikab' Ri Kaj el lado derecho del cielo, Pu Mox Ri Kaj el lado izquierdo del cielo. El referente fundamental, consiste en que, al orientar las cuatro direcciones, quien invoca, debe situarse de frente al lugar donde sale el sol. Aunque por la antigüedad del códice, no se pueden distinguir completamente, los puntos que contiene: veinte trecenas que suman los 260 días que tiene el cholq'ij.



Para entender la configuración del cholq´ij, o sea la combinación de los veinte nawales con las series o trecenas de numerales, se muestra una representación gráfica actual:

CHOLQ'IJ O CALENDARIO SAGRADO DE 260 DIAS

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
B'ATZ'	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7
E	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8
AJ	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9
I'X	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10
TZ IK' IN	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11
AJMAQ	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12
NO'J	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13
TIJAX	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1
KAWOQ	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2
AJPU	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3
IMOX	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4
IQ'	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5
AQ'AB'AL	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6
K'AT	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7
KAN	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8
KEME	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9
KEEJ	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10
Q'ANIL	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11
TOJ	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12
TZ'I'	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13

En la columna izquierda están los nombres de los veinte nawales y en colores, cada una de las trece escalas numéricas que recorre cada uno, para completar las veinte trecenas, de manera que durante los 260 días no se repite el mismo número en cada nawal.

Aunque parezca reiterativo, es necesario y honrado, reconocer la habilidad, capacidad y dignidad de las abuelas y abuelos ajq'ijab' en estas tierras para mantener, practicar y trasmitir las enseñanzas del choq'ij, sin documentos, externos, soporte para tal fin, en razón que nunca tuvieron o conocieron los llamados códices, ya que, el códice que contiene este calendario, fue conocido como tal en 1888, luego de estar dividido y en manos diferentes. Actualmente, se encuentra en el Museo de América de Madrid España.

La cuenta del cholq'ij

Se explica a continuación, en forma lógica y simple, el modo de llevar la cuenta de los días de cada nawal, con el numeral del cholq´ij. Si bien, se han elaborado las tablas con números arábigos; se sugiere como forma de valoración cultural, aprender los nawales y números en idioma maya k'iche', con su correcta pronunciación.

Números que se usan en la cuenta de las trecenas:

Maya K´iche´	Número
JUN	1
KYEB´	2
OXIB´	3
KEEJEB´	4
JOB´	5
WAQ´IB´	6
WUQ´UB´	7
WAJXAQ´IB´	8
B´ELEJEB´	9
LAJUJ	10
JU´LAJUJ	11
KAB´LAJUJ	12
OXLAJUJ	13

En la tabla, el número 2 y el número 4 están escritos en la variante dialectal de Xejajuj No'j. Pero, en varias comunidades lingüísticas del área k´iche´, se pronuncian: KAIB' el dos y KAJIB' el cuatro.

Cuando se ¨leen¨ los 20 nawales se pronuncia primero el número y luego el nombre de cada nawal, por ejemplo: Jun B'atz'; Keeb' E; Oxib' Aj; Keejeb' I'x; Job´ Tzikin; Waq´ib´ Ajmaq; Wukub´ No´j; Wajxaq´ib´ Tijax; B´elejeb´ Kawoq; Lajuj Ajpú; Ju´lajuj Imox; Kab´lajuj Iq;´ Oxlajuj Aq´ab´al; Jun K´at; Keeb´ Kan; Oxib´ Keme; Keejeb´ Keej; Job´ Q´anil; Waq´ib´ Toj; Wuq´ub´ Tz´i´. El cuadro siguiente muestra el orden lógico de nawales y numerales -trecenas-, en la primera y segunda columnas, con números arábigos. Los nombres, en la tercera y cuarta columna con números mayas y los glifos de cada nawal:

Número	NAWAL	No. MAYA	GLIFO
1	B´ATZ´		
2	E		
3	AJ		
4	I´X		
5	TZ´IKIN		
6	AJMAQ		
7	NO´J		
8	TIJAX		
9	KAWOQ		
10	AJPÚ		
11	IMOX		
12	IQ´		
13	AQ´ABÁL		
1	K´AT		
2	KAN		
3	KEME		
4	KEEJ		
5	Q´ANIL		
6	TOJ		
7	TZ´I´		

Es importante anotar que cuando termina la cuenta de uno a trece, comienza una nueva trecena, hasta completar veinte trecenas, durante los 260 días de cada ciclo del Cholq´ij. Lo mismo ocurre con las veintenas de nawales, al terminar Tz´i´, inicia de nuevo B'atz'´ hasta completar trece veintenas.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
B´ATZ´	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7
E	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8
AJ	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9
I'X	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10
TZ'IKIN	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11
AJMAQ	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12
NO'J	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13
TIJAX	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1
KAWOQ	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2
AJPU	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3
IMOX	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4
IQ'	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5
AQ'AB'AL	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6
K'AT	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7
KAN	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8
KEME	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9
KEEJ	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10
Q'ANIL	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11
TOJ	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12
TZ'I'	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13

De acuerdo al cuadro, el sentido de lectura es de arriba hacia abajo. En la primera columna, cada nawal tiene asignado un número que se lee de igual forma, de arriba hacia abajo, de manera que, cada nawal recorre durante los 260 días, la escala numérica de 1 a 13 en forma del movimiento ondulatorio de la serpiente.

Ningún número se repite con el mismo nawal.

Como se ha explicado antes, el orden de lectura es a partir de la primera columna (a) de arriba hacia abajo -con cada nawal-, se continua con la siguiente columna (b) de arriba hacia abajo y así sucesivamente hasta completar los trece meses.

Para mejor comprensión, en el cuadro cada trecena tiene un color.

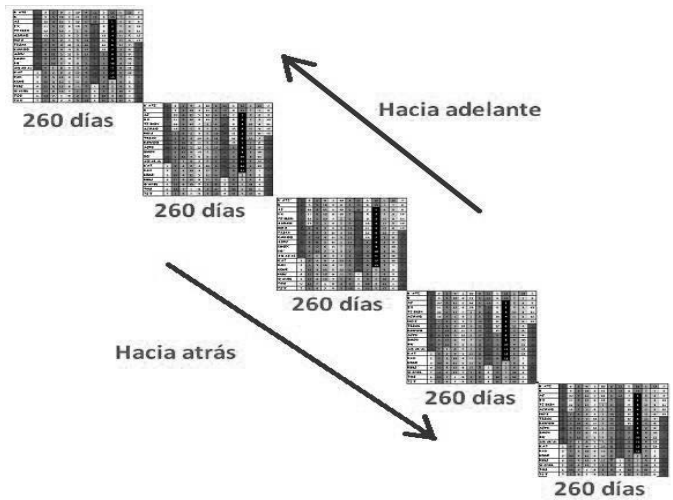
Reiterando, es necesario presentar ejemplo de la correlatividad de las veintenas de nawales y trecenas de numerales:

	NUMERAL		NAWAL	
Primera trecena de numerales	1		B'ATZ'	Primera veintena de Nawales
	2		E	
	3		AJ	
	4		I'X	
	5		TZ'IKIN	
	6		AJMAQ	
	7		NO'J	
	8		TIJAX	
	9		KAWOQ	
	10		AJPU'	
	11		IMOX	
	12		IQ'	
	13		AQ'AB'AL	
Segunda trecena de numerales	1		K'AT	
	2		KAN	
	3		KEME	
	4		KEEJ	
	5		Q'ANIL	
	6		TOJ	
	7		TZ'I'	
	8		B'ATZ'	Segunda veintena de Nawales
	9		E	
	10		AJ	
	11		I'X	
	12		TZ'IKIN	
	13		AJMAQ	
Tercera trecena de numerales	1		NO'J	
	2		TIJAX	
	3		KAWOQ	
	4		AJPU'	
	5		IMOX	
	6		IQ'	
	7		AQ'AB'AL	
	8		K'AT	
	9		KAN	
	10		KEME	
	11		KEEJ	

	12		Q'ANIL	
	13		TOJ	
Cuarta trecena de numerales	1		TZ'I'	
	2		B'ATZ'	Tercera veintena de Nawales
	3		E	
	4		AJ	
	5		I'X	
	6		TZ'IKIN	
	7		AJMAQ	
	8		NO'J	
	9		TIJAX	
	10		KAWOQ	
	11		AJPU'	
	12		IMOX	
	13		IQ'	
Quinta trecena de numerales	1		AQ'AB'AL	
	2		K'AT	
	3		KAN	
	4		KEME	
	5		KEEJ	
	6		Q'ANIL	
	7		TOJ	
	8		TZ'I'	
	9		B'ATZ'	Cuarta veintena de Nawales
	10		E	
	11		AJ	
	12		I'X	
	13		TZ'IKIN	
Sexta trecena de numerales	1		AJMAQ	
	2		NO'J	
	3		TIJAX	
	4		KAWOQ	
	5		AJPU'	
	6		IMOX	
	7		IQ'	
	8		AQ'AB'AL	
	9		K'AT	
	10		KAN	
	11		KEME	
	12		KEEJ	
	13		Q'ANIL	
Séptima trecena de numerales	1		TOJ	
	2		TZ'I'	
	3		B'ATZ'	Quinta veintena de Nawales
	4		E	
	5		AJ	
	6		I'X	
	7		TZ'IKIN	
	8		AJMAQ	
	9		NO'J	
	10		TIJAX	
	11		KAWOQ	
	12		AJPU'	
	13		IMOX	

Octava trecena de numerales	1		IQ'	
	2		AQ'AB'AL	
	3		K'AT	
	4		KAN	
	5		KEME	
	6		KEEJ	
	7		Q'ANIL	
	8		TOJ	
	9		TZ'I'	
	10		B'ATZ'	Hasta completar trece veintenas de Nawales
	11		E	
	12		AJ	
	13		I'X	
Hasta completar veinte trecenas de numerales	1		TZ'IKIN	
	2		AJMAQ	
	3		NO'J	
	4		TIJAX	
	5		KAWOQ	
	6		AJPU'	
	7		IMOX	
	8		IQ'	

Por lo expuesto, el CHOLQ´IJ o calendario sagrado luna Maya, son ciclos de 260 días en los que se combinan veintenas y trecenas, de manera que al terminar un ciclo, inicia otro, otro y otro infinitamente en esta forma de contar el tiempo día con día, que hacen e interpretan con propiedad las y los AJQ´IJAB´. Se muestra gráfica como ejemplo:



Configuración y explicación del cholq'ij

El cholq´ij, explicado desde la oralidad que fluye cotidianamente del corazón de abuelas y abuelos, se concibe relacionado:

"*Con el tiempo que tarda la luna en dar nueve vueltas a la tierra, por eso es de energía femenina¨.*

"*Con el periodo de gestación de la vida humana, desde la fecundación hasta el alumbramiento¨.*

"*Con el ciclo de siembra, cultivo y cosecha del Sagrado Maíz. Una cosecha en tierra fría -altiplano- y dos cosechas en tierra caliente -costa-¨.*

La base del cholq´ij, es cada ¨lunación¨ o tiempo que hay entre cada menstruación¨.

¨Para aprender y llevar la cuenta del cholq´ij debes usar los instrumentos que tu cuerpo tiene, tus dedos y tus articulaciones¨.

¨El cholq´ij , también está guardado y explicado en los tejidos¨.

¨El cholq´ij está explicado en las construcciones antiguas¨.

Se presentan tres manifestaciones culturales actuales, donde se han guardado en forma codificada elementos del cholq´ij, las cuales se explican a continuación.

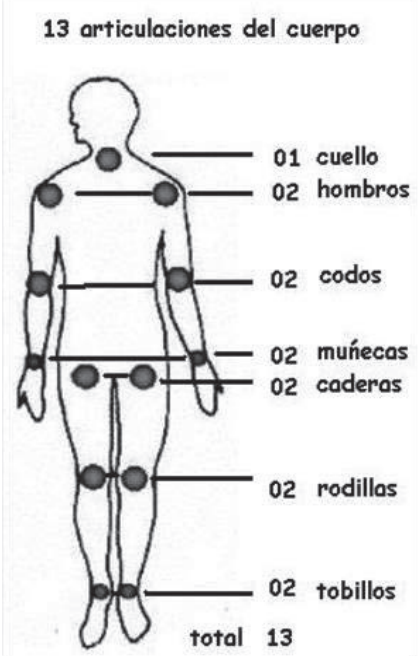
Homogenética maya

El venerable Kamalb'e y ajq'ij maya k'iche', don Adrián Inés Chávez, dejó enseñado que la homogenética maya tiene su origen en el ser humano. Como se ha explicado en el sistema de numeración y matemática maya, se tiene como argumento la persona, Jun Winaq, es el número 20 y oxlajuj, el número 13, contenido en el cuerpo, es decir las veintenas y trecenas se encuentran en el cuerpo.

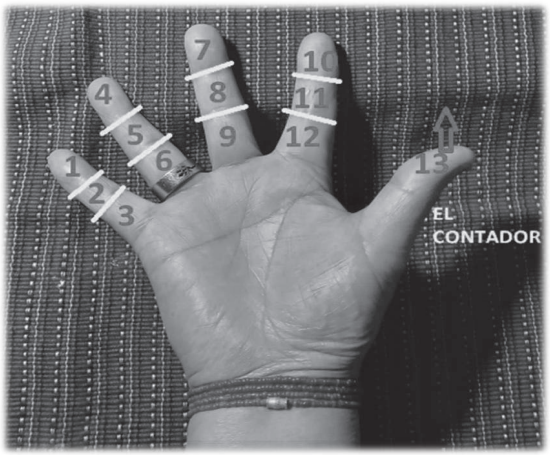
Para aprender los veinte nawales del cholq'ij, se emplean los dedos de las manos y los pies, cinco en cada mano y cinco en cada pie para un total de 20. Cuando enseñan las y los AJQ´IJAB´ dicen: *¨aprende cinco nawales primero, cuéntalos con los dedos de tu mano derecha, B'atz, E, Aj, I'x, Tzikin. Luego con tu otra mano -izquierda- y después con un pie y luego con el otro, para completar los veinte y aprender el orden¨.*

Trecenas

Para contar las trecenas, se usan las articulaciones mayores del cuerpo, o gonces como dicen las abuelas y abuelos: ¨dos en los tobillos, dos en las rodillas, dos en las caderas, dos en las muñecas, dos en los codos, dos en los hombros y una en el cuello, total trece¨.

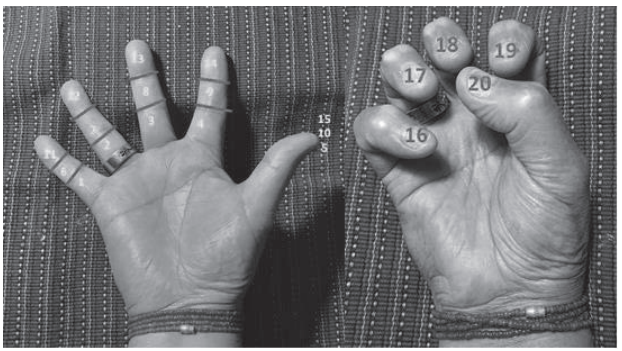


Otra forma de encontrar instrumentos para contar desde la homogenética maya, está en los dedos de las manos. La cuenta de trece es con las falanges o como dicen las abuelas y abuelos: ¨los huesitos¨, tres falanges en cada dedo, índice, medio, anular y meñique suman doce en total y el ¨contador¨ o pulgar que cuenta una sola vez porque no se puede contar a sí mismo, se hace la cuenta en forma vertical, como muestra la gráfica:



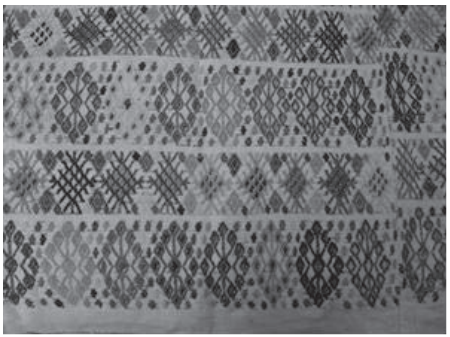
Cuenta de trece en forma vertical.

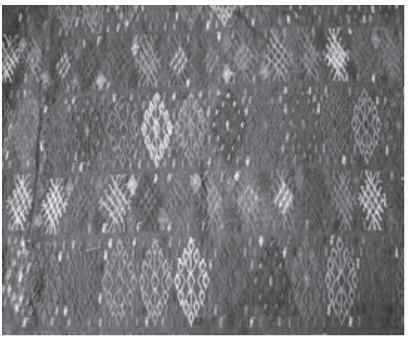
La cuenta de 20 en forma horizontal, se hace contando en forma horizontal. En la gráfica se muestra la cuenta por niveles de uno a cinco empezando con las cuatro falanges de abajo, el quinto es el ¨contador¨ o pulgar, la segunda cuenta son las falanges del medio de seis a nueve. El diez siempre será el ¨contador¨, el tercer nivel son las falanges de arriba, de once a catorce y, el quince el ¨contador¨, la cuenta final son las uñas de dieciséis a diecinueve, el veinte será el ¨contador¨ que, al contar, obliga a cerrar el puño.

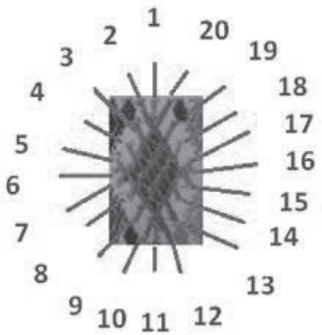


Otra forma de guardar las cuentas se hizo en los tejidos, aquí queda muy bien el concepto de ¨codificar¨ los conocimientos, pues para reencontrarlos hay que tener clara conciencia de la cuenta del cholq'ij, de lo contrario, solo queda en admiración de arte textil.

Se muestran pot, o güipiles maya q'eq'chi', que contienen todo lo relacionado a las cuentas de las veintenas y trecenas:

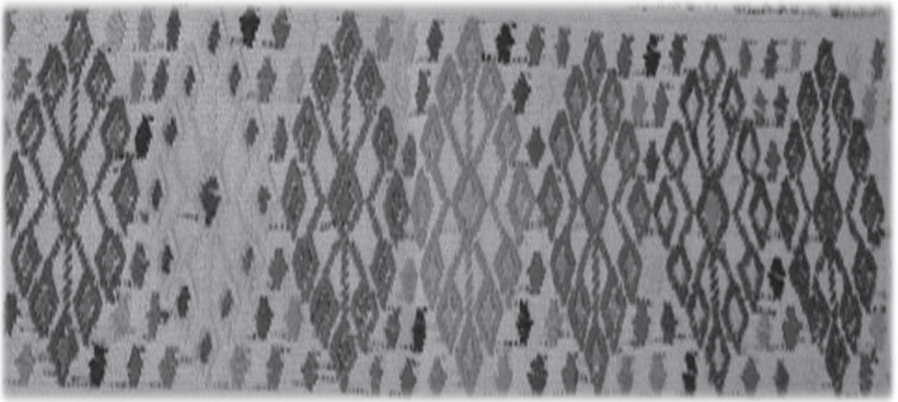


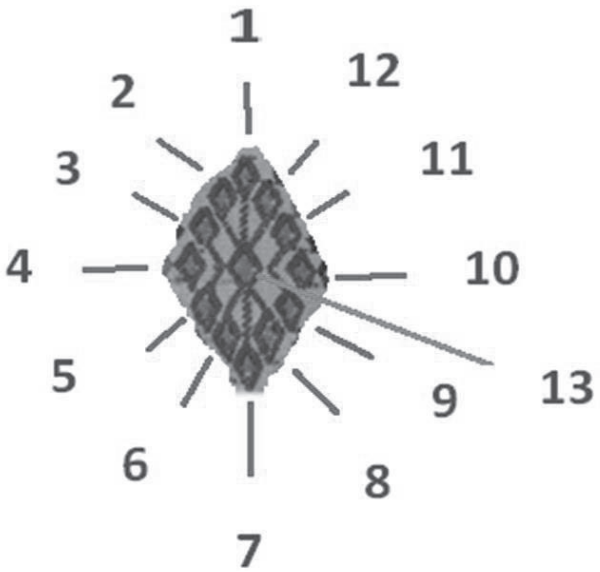




Los extremos o remates de cada rombo presentan veinte líneas.

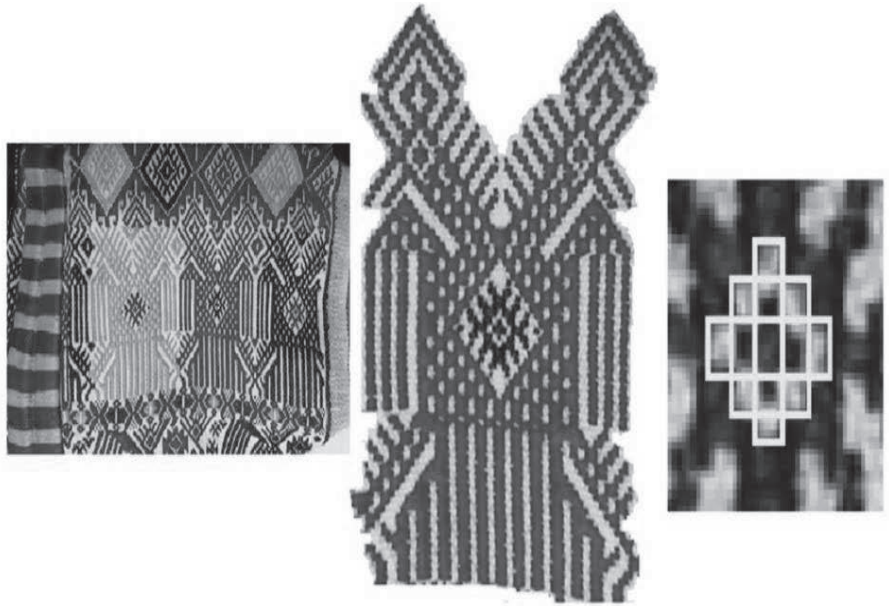
El mismo pot o güipil maya q´eq´chi´, contiene todo lo relacionado a la cuenta de ciclos de trece en los rombos:



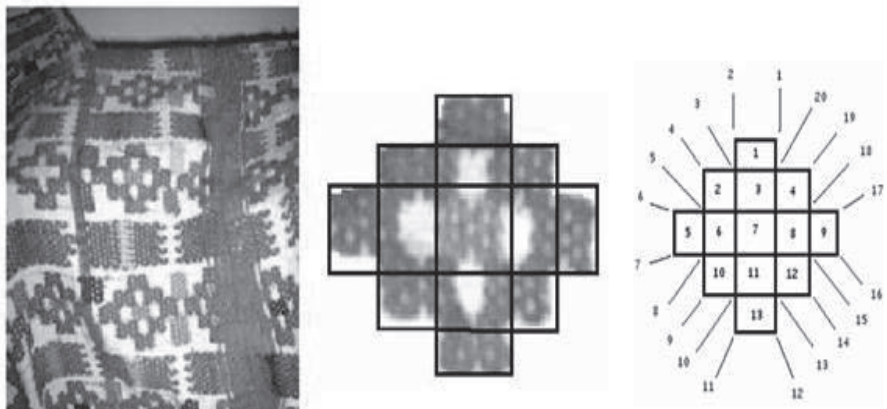


El total de rombos en el tejido son 13 -trecenas-.

Pot o güipil de Xelajuj No´j, Quetzaltenango:

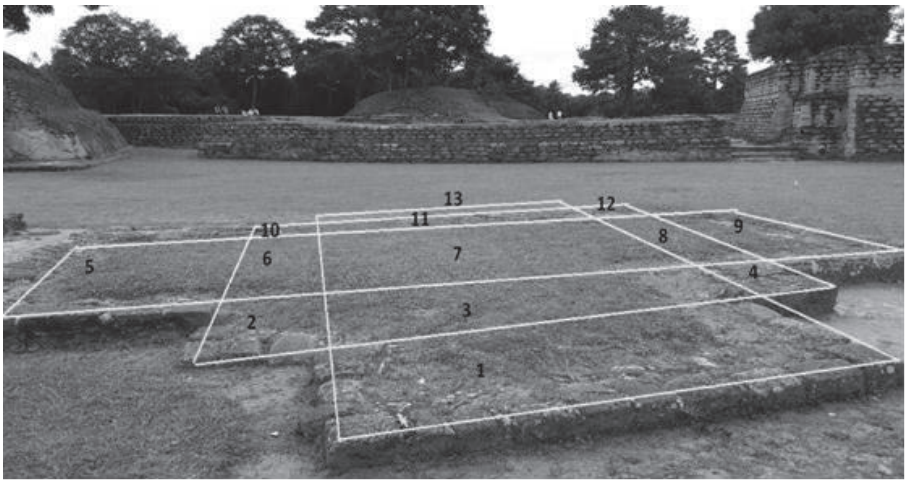


Pot o güipil de Santiago Sacatepéquez:

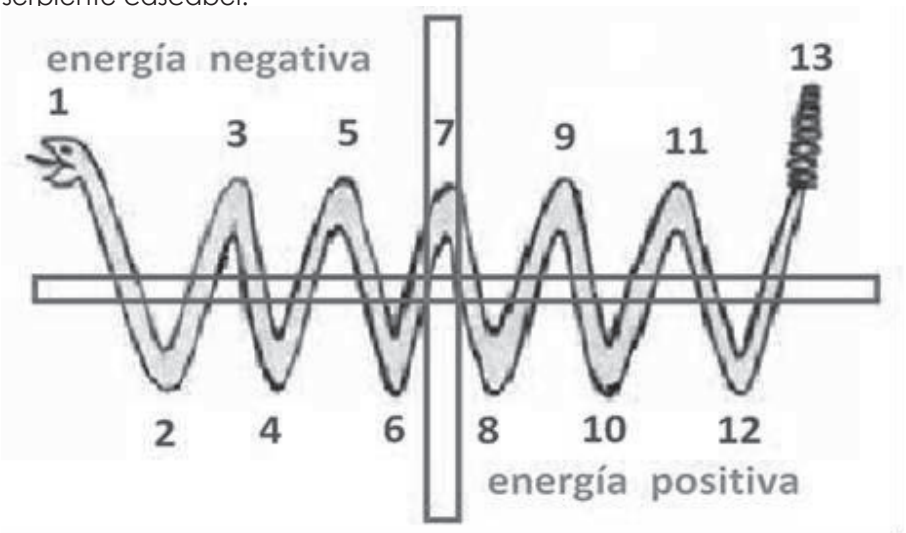


Los pot arriba presentados, muestran los trece cuadros y los veinte ángulos -abiertos o cerrados- que refieren 20 x 13 = 260 días del cholq´ij.

La tercera evidencia de la relación del cholq´ij, con la vida cotidiana del pueblo maya, se aprecia en los diseños arquitectónicos en Iximche´, donde se encuentran 13 cuadros y 20 ángulos, 13 X 20 = 260 en las construcciones:



Se presenta, además la trecena, interpretada desde le kumatzin o serpiente cascabel.



Es importante mencionar que las mujeres y hombres contadores del tiempo, son quienes en lo más recóndito de su corazón guardaron, ejercitan y enseñaron filosofía y espiritualidad, a veces condenados, despreciado, señalados o discriminados por las prácticas que realizan. En general la mayoría, de estas personalidades, desconoce la existencia de los códices. Sin embargo, su relación con la milenaria memoria colectiva ha hecho posible que penetren a lo profundo del conocimiento de la cultura y civilización maya. Siempre, será necesario reconocer el trabajo silencioso y la resistencia que han hecho, para que las generaciones actuales encuentren viva y vigorosa la cultura y la cuenta del tiempo maya.

Los nawales y los apellidos

En la responsabilidad de reencuentro con los conocimientos de los ancestros y del cholq'ij, es sustancial advertir que, los veinte nawales se encuentran presentes en la vida social de las generaciones contemporáneas, en extremo, fortalecen la identidad cultural, especialmente en lo que se refiere a los apellidos, como observamos en el cuadro siguiente:

NAWAL	Escritura actual
B´ATZ´	BATZ
E	¿?
AJ	AJ
I´X	¿?
TZIKIN	TZIQUIN
AJMAQ	AJMAC
NO´J	NOJ
TIJAX	TEJASH
KAWOQ	¿?
AJPÚ	AJPU
IMOX	¿?
IQ´	IC
AQ´AB´AL	ACABAL
K´AT	¿?
KAN	CAN
KEME	QUEMÉ
KEEJ	QUIEJ
Q´ANIL	CANIL
TOJ	TOJ
TZ´I´	TZI

Los cinco apellidos que se marcan en el cuadro anterior con los signos de interrogación (¿?,) no se ha podido identificar su uso en el presente, salvo que tengan otra pronunciación o en otros idiomas mayas.

Como consecuencia del desprecio y discriminación racista afrontada en la habitualidad de la administración pública nacional, estos apellidos, han sido escritos con enormes equivocaciones o al antojo de los registradores civiles o secretarios municipales, de la colonia y la república. Aunque, esa tendencia continua en la actualidad, en la actividad del Registro Nacional de la Personas.

El Abuelo ajq'ij Gregorio Camacho Leiva, narraba el siguiente pasaje institucional de vilipendio: *¨El apellido Tzikin fue castellanizado, porque cuando nuestros hermanos llegaron a registrar el nombre de sus hijos, encontraron el absurdo de las personales interpretaciones de los registradores, tal es el caso de don Juan Tzikin. Resulta que cuando se apersona a la institucionalidad correspondiente a asentar el nacimiento de su hijo, el registrador le preguntó:*

¿Cómo le vas a poner a tu hijo?… Contestó don Juan; Juan Tzikin.

Qué significa Tzikin, preguntó el registrador.

Significa pájaro y es uno de los nawales. Contestó don Juan.

Tan feo tu apellido, dijo el Registrador, en criterio que, en el coloquio popular castellanizado, Tzikin tiene connotación peyorativa, refiere el miembro reproductor masculino. Mejor le ponemos pajarito que es más bonito. Decidió el encargado del registro.

Al niño le fue asignado el nombre: Juan Pajarito, por decisión unilateral y arbitraria del empleado público, de manera que, castellanizar nombres mayas ha sido uno de los tantos abusos cometidos contra la sociedad maya, por intermedio de servidores públicos que a su capricho, nombraban a las niñas y a los niños a su antojo. En muchas ocasiones utilizaron el santoral católico para tal fin".

Como consecuencia de lo antes explicado, se puede argumentar que, algunos apellidos han sufrido corruptelas idiomáticas al obligar castellanizar su escritura. Verbigracia: el apellido Quijivix de Xelajuj No'j, originado del día del cholq'ij Keejeb' I'x o Kajib' I'x, el cual fue sufriendo transformaciones y recortes hasta quedar como Quijivix.

Aplicación del cholq'ij

De acuerdo a esta relación, las particularidades y utilidades de contar, organizar y explicar, la íntima correspondencia energética, contenida en los días, y su relación con la vida individual y colectiva de las personas, podemos advertir esta compleja configuración, desde dos ámbitos importantes:

Vinculación profunda de los seres humanos con el ecosistema, en la medida que cada uno de los días o nawales, constituyen analogías, paralelismos o relaciones con la naturaleza, ya sea con animales, plantas, minerales, u otras, estimaciones vibrantes en el universo, tomando en cuenta tiempos específicos para agradecer, curar enfermedades físicas y emocionales; inicio de nuevos caminos o proyectos, estancias privilegiadas para petitorio por el bienestar material para las personas, familias y sociedad de acuerdo a la ¨energía o "don¨ de cada día.

Por otra parte, desde el conocimiento del Uwach Uq'ij o peculiaridad que preside la configuración de los nueve nawales integrantes del carácter y personalidad de cada individuo. Sucede que la conjunción de estos nueve nawales, que hacen posible el sentido de vida, es decisiva en la construcción de vida plena. Cada día tiene particularidades naturales, cuya interacción con el ser humano, genera todas las condiciones para averiguar predisposiciones que puedan contribuir a la emergencia de talentos, dones y misiones, en el curso de la duración de la vida de cada quien, como mencionan las y los ajq'ijab': *¨Se trata de indagar cuales son los rasgos positivos de personalidad¨. Lo cierto es que cada día posee ¨su carga¨ o rasgos naturales que, al descuidar su cultivo, puede ocasionar desequilibrios e inconvenientes. He aquí que, al descuidar el divorcio con el ecosistema ocurren inconvenientes responsables del afloramiento de ¨rasgos negativos¨*, que influyen en el curso de la vida de las personas, en sentido inverso al bienestar.

En el pasado remoto y cercano, el cholq'ij o calendario sagrado lunar, ha orientado la vida de las personas para la construcción de una vida plena y armónica consigo mismo, con la familia y con la sociedad, por lo tanto, esta filosofía de vida, permite el conocimiento de las particularidades de cada nawal, orientando la edificación plena de vida útil; no solamente para cada persona sino para la generación de relaciones armónicas y equilibradas entre los seres humanos.

A esta altura del discurso, consideramos oportuno enfatizar que el contenido del presente trabajo, se encuentra argumentado en el conocimiento oral que en la tradición de la región del altiplano maya k´iche´, particularmente de Xelajuj No'j, han mantenido y cotidianamente comunicado los ajq'ijab, en el pasado, en el presente y hacia el porvenir, con la novedad de ejercitar sus posibilidades y recursos culturales propios, aún en medio de su descalificación del sistema institucional y por las diferentes corrientes religiosas que consideran esta forma de orientar la vida, como actos satánicos o hechicerías, sin comprender el contenido profundo de la cosmogonía maya, como con sus particularidades han dado lugar a otras relevantes culturas del planeta.

Es más, tales descalificaciones, también ocurren en la academia nacional, de corte antropocéntrico, al querer someter nuestras epistemologías al rasero" científico" de la ciencia de occidente. Apegada, esta academia, al exclusivo uso del racionalismo, y al concepto de tiempo determinista, nuestros conceptos de imprevisibilidad, indeterminación en la reflexión del tiempo, consideran nuestro pensamiento como prácticas fatalistas e indeterminadas. Tales preconceptos obedecen a la negativa por conocer, investigar y escuchar a quienes han cultivado y mantenido estos conocimientos: los talentos que reconocemos como ajq'ijab'.

Lo anterior, contrasta con la geminación de la semilla académica cultural, impulsada por del Departamentos de Estudio de Post Grado del Centro Universitario de Occidente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que en un acto de reconocimiento, reconciliación con el pasado histórico de Guatemala, y restitución de la dignidad de los conocimientos de la cultura maya, publica este documento, como conocimiento insigne del Curso de Actualización para Contadores del Tiempo Maya, desarrollado entre febrero y mayo de 2021.

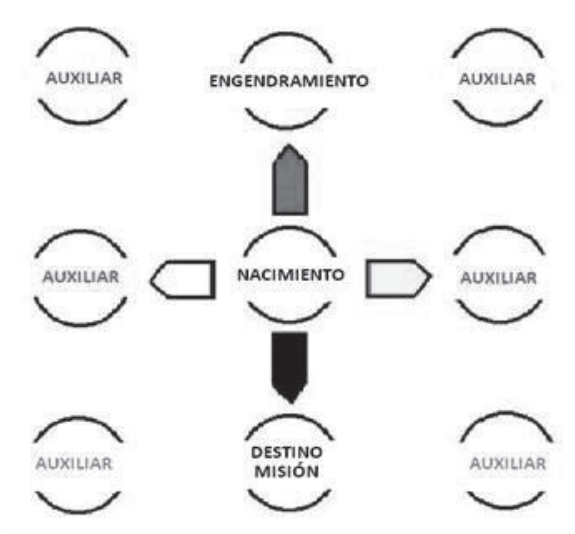
Las nueve lunaciones

Para establecer la configuración de las nueve lunaciones de cada persona, las y los ajq´ijab´ siguen usando la dinámica de ¨contar¨ el tiempo del cholq´ij con sus dedos, para luego, generar percepciones acerca de características, talentos y limitantes de cada persona para situarla en el camino de la regeneración personal, entonces fluyen análisis de personalidad, relaciones con el ecosistema, consejos y acciones culturales. Todo en horizonte de equilibrio y armonía, de cada persona y su encaje con el nawal.

Los pasos para la construcción y conocimiento de las nueve lunaciones, inician en la comprensión del uwach uq´ij o nawal de nacimiento de la persona mediante los pasos siguientes:

Se establece el nawal y numeral del día en que nació la persona, hasta hace muy poco tiempo se hacía ¨regresando el tiempo¨ desde métodos propios de cada ajq´ijab´, se han extraviado algunas de esas formas que utilizaban ¨su¨ Tzite´ - 260 semillas que se les entrega para hacer pronósticos- o semillas de maíz, he podido observar, por lo menos, a un abuelo practicando este sistema, sin oportunidad de preguntar y aprender. En el presente hay muchas alternativas o aplicaciones que permiten establecer el nawal de nacimiento con base en la fecha de nacimiento y en rango de las 24 horas.

Una vez establecido el nawal de nacimiento, se procede a un tipo de elaboración grafica de la forma siguiente:



Para establecer el nawal de engendramiento, se cuentan nueve días hacia atrás, a partir del día del nacimiento, en el ejemplo se ha utilizado el nawal 8 B´atz´, situando la cuenta con el color verde.

Para establecer el nawal de destino o misión en la vida, se cuentan nueve hacia adelante a partir del nacimiento, el cuadro siguiente muestra el ejemplo y se ha puesto la cuenta con color amarillo. Siempre debe contarse los nueve, contando el día de nacimiento.

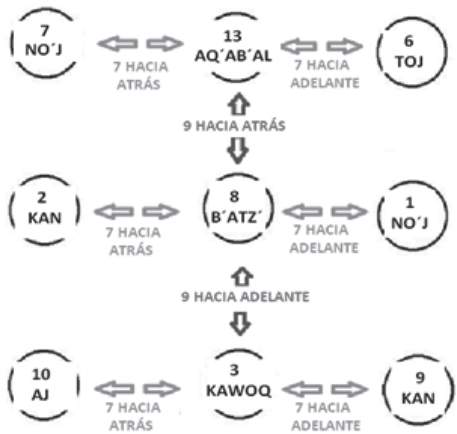
B'ATZ'	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7
E	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8
AJ	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9
I'X	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10
TZ'IK'IN	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11
AJMAQ	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12
NO'J	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13
TIJAX	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1
KAWOQ	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2
AJPU	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3
IMOX	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4
IQ'	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5
AQ'AB'AL	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6
K'AT	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7
KAN	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8
KEME	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9
KYEJ	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10
Q'ANIL	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11
TOJ	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12
TZ'I'	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13

Nueve hacia atrás para engendramiento

B'ATZ'	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7
E	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8
AJ	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9
I'X	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10
TZ'IK'IN	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11
AJMAQ	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12
NO'J	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13
TIJAX	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1
KAWOQ	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2
AJPU	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3
IMOX	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4
IQ'	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5
AQ'AB'AL	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6
K'AT	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7
KAN	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8
KEME	3	10	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9
KYEJ	4	11	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10
Q'ANIL	5	12	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11
TOJ	6	13	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12
TZ'I'	7	1	8	2	9	3	10	4	11	5	12	6	13

Nueve hacia adelante para el destino o misión

Para encontrar lo nawales auxiliares de engendramiento, nacimiento y destino o misión, se cuentan solamente 7 hacia delante y 7 hacia atrás, para configurar la tabla que se muestra a continuación, con las nueve lunaciones, de la misma forma se configuran los numerales:



Reencuentro cultural maya. Testimonio

Es oportuno comentar aquí, que en el códice de Dresde se encuentra codificada esta forma de contar el tiempo, ningún ¨mayista¨ se había percatado de esto, en virtud que durante sus indagaciones no consultaron y tampoco aprendieron la forma de construir las nueve lunaciones con quienes ostentan la dignidad de ajq´ijab´.

Nuestras abuelas y abuelos al enseñarnos el cholq´ij, lo hicieron en la dinámica pedagógica de aprender ejercitando la legítima tradición. Así por cientos de años comunican lo atesorado, sin saber de la existencia y contenidos de los códices que fueron llevados lejos de Mesoamérica.

En 1997 sin trabajar para ninguna institución del Estado, en mi condición de investigador y ajq´ij maya K´iche´ fui requerido por el Gobierno de la República a conformar la Comisión para la Definición de los Lugares Sagrados, en cumplimiento de los Acuerdos del Proceso de Paz.

La parte gubernamental la conformaron el Arqueólogo Juan Antonio Valdés Gómez, entonces director del Instituto de Antropología e Historia; Lucía Barreda de Hurtado por parte de INGUAT; Arqueólogo y Arquitecto Federico Fahsen Ortega y quien esto escribe.

Por parte del Consejo de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala COPMAGUA estuvieron: ajq´ij Pedro Ixchop, maya k´iche; Ajq´ij Narciso Cojtí maya kaqchikel; Demetrio López Leon ajq´ij maya Achí; Victor Lem Masc ajq´ij maya poqomchi´.

El entrañable amigo y compañero Federico Fahsen, me obsequio una copia del códice Dresde con las palabras siguientes: "*Audelino, usted va a entender mejor que yo, estos contenidos*". Me sentí desfasado e ignorante, porque el compañero y amigo, es arquitecto, arqueólogo y profesor Universitario y, yo solamente un ajq'ij.

Pero, luego de largos periodos de observación, búsqueda y confrontación, encontré lo que mis abuelas y abuelos habían enseñado sin conocer el códice, ahí estaban desde siempre las enseñanzas de nuestro pueblo, me reencontré con la forma de configurar las lunaciones contando con los dedos y con Ri Mam o cargadores del tiempo que explicaremos en el Choltun.

Como un homenaje a las abuelas y abuelos presento el fragmento del códice de Dresde, que muestra en el recuadro del centro, dos personajes -ajq´ijab´- contando con los dedos de las manos y en la columna de ideogramas del lado izquierdo, los nawales b´atz´, kawoq, aq´ab´al en secuencias de nueve y de trece que, en la tradición, al sumarlas con la cuenta de siete, dan cuenta del número veinte.

Interpretar la significación que, para cada persona tienen los nawales, no es un acto simple y mecánico que, pueda escribirse en un texto, según hemos expuesto, no es un hecho cuya explicación pueda hallarse en la lógica occidental de la racionalidad solamente.

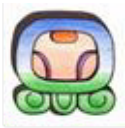
La cultura maya ha privilegiado el sentimiento y lo enlaza con la razón, de esa cuenta, no existe una sola interpretación ya que es un acto que emana desde las percepciones de cada ajq´ij. En tal sentido, es contraproducente la temeridad de hacer clasificaciones deterministas sobre el significado y aplicación de cada nawal. De manera que, si los lectores desean profundizar, deben interiorizar y buscar la cotidiana oralidad de nuestras abuelas y abuelos ajq´ijab´ de cualquier comunidad lingüística maya.

Graficación de las nueve lunaciones

A continuación, se grafican los 20 nawales, con sus nueve lunaciones cada uno. Además, se presenta breve descripción de su significado, características e ideogramas que las configuran, mediante dos formas de representación: en códices y en relieves de piedra o madera.

B'ATZ'

En piedra **En códices**



Significa mono o hilo.

Es el nawal de todas las artes, de los tejidos, de los artistas. Es un día propicio para pedir pareja, amarrar o desatar cualquier asunto.

Son maestros de todas las artes. Tejedores e hilvanadores de cosas.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Amable	Ambicioso de casas, terrenos y bienes
Reservado	Incrédulo
Tiene abundancia económica	Carácter fuerte y duro
Hogareño	Tacaño
Protector de su familia	Molesta, pero no le gusta que lo molesten

Nueve lunaciones de B'ATZ'

NO´J	AQ´AB´AL	TOJ
KAN	B´ATZ´	NO´J
AJ	KAWOQ	KAN

E

Significa camino o diente.

Es el nawal de todos los caminos y dirigentes, del sistema nervioso y sanguíneo. Día propicio para iniciar cualquier viaje o negocio.

Son líderes naturales.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Propicia el bienestar de otros	Terco
Viajero y caminante	Sufre internamente
Orador y pensador	Le cuesta su propio bienestar
Generoso	Impaciente
Enseña a los demás	Nervioso

Nueve lunaciones de E

TIJAX	K´AT	TZ´I´
KEMÉ	E	TIJAX
I´X	AJPÚ	KEMÉ

AJ

Significa caña o cañaveral.

Es el nawal de la casa y de los niños, día propicio para el hogar y la salud de los niños, nawal de las generaciones tiernas.

Personas que no pueden negarse para otros.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
De carácter dulce	Celosos
Oradores e investigadores	Destruyen familias
Protector de la casa y niños	Indecisos
Suerte para trabajos o negocios	Ordena la vida de los demás
Respetuosos y aconsejadores	Les gusta el chisme

Nueve lunaciones de AJ

KAWOQ	KAN	B´ATZ´
KEEJ	AJ	KAWOQ
TZIKIN	IMOX	KEEJ

I´X

Significa jaguar.

Es el nawal de la naturaleza y los altares mayas, día para pedir fortaleza física y mental. Es el nawal de las siete vergüenzas humanas: orgullo, ambición, envidia, mentira, crimen, ingratitud, ignorancia por pereza.

Personas de razonamiento interno que les gusta la naturaleza y la soledad.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Valerosos y fuertes	Colérico
Emprendedores	Le gusta la carne
Vigilantes	Haragán
Dador y cuidador de cosas	Le gusta la fama
No pelea fácilmente	Lastiman profundamente

Nueve lunaciones de I'X

AJPÚ	KEMÉ	E
Q´ANIL	I´X	AJPÚ
AJMAQ	IQ´	Q´ANIL

TZIKIN

Significa pájaro.

Es el nawal del bienestar económico, la alegría, la buena fortuna, día propicio para agradecer y pedir el bienestar económico. Es la comunicación e intermediación entre "Uk´ux Kaj - Uk´ux Ulew" el corazón del cielo y el corazón de la tierra.

Personas que construyen su propio bienestar.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Buena suerte para cualquier trabajo	Obsesivos
Íntegros	Enamorados y adúlteros
De palabras santas	Tacaños
Organizados y metódicos	Egoístas
Maestros que se auto forman	Rencorosos

Nueve lunaciones de TZIKIN

IMOX	**KEEJ**	**AJ**
TOJ	**TZIKIN**	**IMOX**
NO´J	**AQ´AB´AL**	**TOJ**

AJMAQ'

Significa búho, falta o culpa.

Es el Nawal de todas las faltas, es el día de los abuelos que ya no están (difuntos). Es el día para pedir perdón por las faltas.

Personas valientes y de sangre dulce que caen fácilmente en culpas.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Prudentes y analíticos	Oculta sus faltas
Equilibrados física y espiritualmente	Pecador
Sabiduría	Destruye su herencia
Cae bien a cualquiera	Puede caer en vicios
Percibe energías ocultas a otros	Afamados

Nueve lunaciones de AJMAQ

IQ´	Q´ANIL	I´X
TZ´I´	AJMAQ	IQ´
TIJAX	K´AT	TZ´I´

NO´J

Significa idea, pensamiento, sabiduría.

Es el nawal de la inteligencia, día dedicado a pedir la sabiduría, el talento, el buen pensamiento. Es el nawal del temblor o sismo.

Personas muy creativas e imaginativas.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Buenas ideas	Fantasiosos
Valientes	Incrédulos
Facilidad para el diálogo	Enojados
Oradores e investigadores	Enamorados y adúlteros
Intuitivos	Haraganes

Nueve lunaciones de No´j

AQ´AB´AL	TOJ	TZIKIN
B´ATZ´	NO´J	AQ´AB´AL
KAWOQ	KAN	B´ATZ´

TIJAX

Significa pedernal, obsidiana.

Nawal de la muerte repentina y los sufrimientos.
Día propicio para curanderos y autoridades, día para cortar males y enfermedades.

Personas confrontativas que cortan toda clase de males y problemas.

Rasgos básicos Naturales

Positivo	Negativo
Poseen señales en el cuerpo	Tajantes y cortantes
Curanderos	Sufren chismes
Se relacionan con todas las personas	Suicidas
Negociadores y políticos	Insensibles al dolor ajeno
Muy amigables	Adúlteros

Nueve lunaciones de AJMAQ

K´AT	TZ´I´	AJMAQ
E	TIJAX	K´AT
AJPÚ	KEMÉ	E

KAWOQ

Significa trueno, dificultad.

Es el nawal de toda clase de pleitos, es el día de la mujer, día para curar enfermedades. Nawal de la piedra de cuarzo y de las semillas de Tz´ité.[2]

Personas creativas, defensoras de la mujer.

Rasgos básicos Naturales

Positivo	Negativo
Visionarios	Se meten donde no los llaman
Curanderos	Quieren gobernar a los demás
Inventores	Vengativos
Perciben señales en los ojos de las personas	Chismosos
Buen conversador	Conflictivos

Nueve lunaciones de KAWOQ

KAN	B´ATZ´	NO´J
AJ	KAWOQ	KAN
IMOX	KEEJ	AJ

[2] Son la Semillas del árbol de Pito o Tz´ite´ que usan los Ajq´ijab´ para hacer pronósticos.

AJPÚ

Significa cerbatanero, señor principal.

Es el nawal de sol, día para pedir sabiduría, talento y fortaleza física. Nawal de las flores, la música, el deporte, los cazadores y la agricultura.

Personas líderes, selectivas, buscan primero su beneficio.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Vencen toda maldad	Criticones
Curanderos con plantas	Vengativos
Dirigentes de grupos	No comparte su espacio con nadie
Bienestar material	Contestones
Poseen sabiduría y fuerza física	Arrogantes

Nueve lunaciones de AJPÚ

KEMÉ	E	TIJAX
I´X	AJPÚ	KEMÉ
IQ´	Q´ANIL	I´X

IMOX

Significa Pez, locura. El lado izquierdo.

Es el nawal del mar, ríos y lagos, día para sanar enfermedades de la mente, para agradecer y pedir la lluvia. El nawal de todos los lugares donde está el agua. No es el concepto de locura que conocemos comúnmente, es la capacidad de sentir lo que otros no sienten, por eso se dice que hablan locuras.

Personas excelentes para el apoyo de trabajos, son quienes hacen el trabajo para otros.

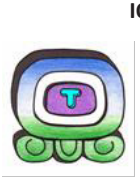
Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Fuerza invisible	Olvidadizos
Inteligencia	Sufren por todo
Articulación lógica	Indecisos
Ayudan a las personas	Obsesivos
De corazón limpio	Locura

Nueve lunaciones de IMOX

KEEJ	AJ	KAWOQ
TZIKIN	IMOX	KEEJ
AQ´AB´AL	TOJ	TZIKIN

IQ'



Significa viento, luna.

Es el nawal del aire y la luna, del espíritu del ser humano. Día para alejar energías malas y enfermedades. Es el viento que limpia nuestra casa y nuestro cuerpo.

Personas nobles que se involucran en los problemas de otros fácilmente. Van y vienen de un lugar a otro, como el viento.

Rasgos básicos Naturales

Positivo	Negativo
Curanderos	Destruyen su hogar
Comerciantes, organizan cosas	Contacta energías negativas
Alcanzan sus metas	Impositivos
Inteligencia	No cuidan sus gastos
Soñadores	Confrontativos

Nueve lunaciones de IQ´

Q´ANIL	I´X	AJPÚ
AJMAQ	IQ´	Q´ANIL
K´AT	TZ´I´	AJMAQ

AQ'AB'AL

Significa amanecer, aurora y mano.

Es el nawal de la claridad, día para pedir que salga la luz en todas las cosas. El día de las personas que componen los huesos de los enfermos. Curanderos con plantas.

Personas que cumplen sus compromisos.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Puntuales	Rencorosos
Responsables	Necios
Curanderos	Traicioneros
Dan ideas a otros	Proclives a vicios
Amorosos y discretos	Solo ellos quieren brillar

Nueve lunaciones de AQ´AB´AL

TOJ	TZIKIN	IMOX
NO´J	AQ´AB´AL	TOJ
KAN	B´ATZ´	NO´J

K'AT

Significa red, cautiverio, iguana.

Es el nawal de las cárceles visibles e invisibles. Es guardador. Representa la red donde se guarda el maíz y donde se atrapan los peces. Día para pedir por los que están presos, para enredar y desenredar las cosas. Día de ajq´ijab'.

Personas con mucho fuego en su ser. Manejan energías positivas y negativas.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Quemadores de pom y copal	Enojados
Investigadores	Respondones
Se auto forman	Haraganes
Pescadores de todas las cosas	Destruyen a sus semejantes
Siempre consiguen cosas	Arrogantes

Nueve lunaciones de K´AT

TZ´I´	AJMAQ	IQ´
TIJAX	K´AT	TZ´I´
KEMÉ	E	TIJAX

KAN

Significa serpiente emplumada.

Es el nawal de la creación del hombre y la mujer. Es el dueño de todas las cosas materiales. Día para pedir solución a toda clase de problemas y necesidades.

Personas con un alto sentido de la lealtad.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Tienen poderes	Desordenado
Buenos maestros y alumnos	Siempre quieren tener la razón
Sabiduría	Pueden hacer daño con la mente
Bienestar material	Posesivos
Filósofos	Gasta lo que tiene

Nueve lunaciones de KAN

B´ATZ´	NO´J	AQ´AB´AL
KAWOQ	KAN	B´ATZ´
KEEJ	AJ	KAWOQ

KEMÉ

Significa renovación, muerte, el dueño de la oscuridad.

Es el nawal de toda clase de muertes, día para pedir que se aleje la muerte. Se pide el descanso y paz de un moribundo. La Muerte no es mala es renovación, es el complemento de la vida, el descanso. Es el día para retira energías negativas en las personas.

Personas con habilidad para las artes y oficios.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Psicólogos	Vengativos
Responsables	Suicidas
Pronosticadores	Criticones
Astucia, inteligencia	Quitan energía a las personas
Espirituales	Violentos

Nueve lunaciones de KEMÉ

E	TIJAX	K´AT
AJPÚ	KEMÉ	E
Q´ANIL	I´X	AJPÚ

KEEJ

Significa venado. Es la autoridad de la comunidad.

Es el nawal de toda clase de animales cuadrúpedos. Día para pedir fuerza para cargar con nuestras penas y alegrías. Nawal de las cuatro esquinas del universo y cuatro rincones del mundo. Día de los Ajq´ijab´ o sacerdotes mayas.

Personas líderes, dominantes con su pareja, les gusta la fama.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Buen defensor de otros	No se pueden defender a si mismos
Bienestar económico	Aprovechados
Trabajadores	Enojados
Responsables	Les gustan los lujos
Cumplen las reglas	Manipuladores

Nueve lunaciones de KEEJ

AJ	KAWOQ	KAN
IMOX	KEEJ	AJ
TOJ	TZIKIN	IMOX

Q'ANIL

Significa semilla, simiente, conejo. El planeta Venus.

Es el nawal de toda clase de semillas animales y vegetales. Día de la fertilidad y las cosechas, propicio para iniciar cualquier siembra o negocio. Significa los cuatro colores del maíz: rojo, negro, blanco y amarillo.

Personas de mano ¨caliente¨ a quienes todo lo que siembran les florece.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Ágiles	Se creen mucho
Sumamente Fértiles	Trabajan solo para sí
Psicólogos	Orgullosos y egoístas
Comerciantes	Destruyen su hogar
Buen carácter	Incrédulos

Nueve lunaciones de Q´ANIL

I´X	AJPÚ	KEMÉ
IQ´	Q´ANIL	I´X
TZ´I´	AJMAQ	IQ´

TOJ

Significa ofrenda, pago y lluvia.

Es el nawal de los cuatro señores del fuego, Tojil, Awilix, Jakawitz´ y Mikajtakaj. Día propicio para nivelar o pagar cualquier deuda, y en que se agradece todo lo que recibimos en nuestra vida, lo bueno y lo malo.

Personas con mucha sensibilidad para las artes y que lloran con facilidad.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Cumplidos en todo	Destructores
Acumulan riquezas	Perezosos
Perciben las cosas	Indecisos
Intermediarios	Curanderos
Respetuosos	Dados a los placeres

Nueve lunaciones de TOJ

TZIKIN	**IMOX**	**KEEJ**
AQ´AB´AL	**TOJ**	**TZIKIN**
B´ATZ´	**NO´J**	**AQ´AB´AL**

TZ'I'

Significa perro, mapache. (Algunos abuelos también dicen que es tz´ij = palabra)

Es el nawal de la justicia, la autoridad material y espiritual, el orden. Día para pedir la solución a los problemas ante los tribunales. Día para alejar los vicios.

Son las personas que hablan por otros. Los dueños de las leyes. Juzgan a los demás.

Rasgos básicos naturales

Positivo	Negativo
Líderes naturales	Confrontativos
Abogados y Políticos	Incrédulos
Oradores de buena palabra	Infieles
Cumplen sus metas	Proclives a vicios
Investigadores incansables	Jueces Implacables

Nueve lunaciones de TZ´I´

AJMAQ	IQ´	Q´ANIL
K´AT	TZ´I´	AJMAQ
E	TIJAX	K´AT

Para completar el estudio de la personalidad según los "nawales" debe agregarse "Ri mam" o cargador del año que explicaremos en la rueda calendárica.

Rueda calendárica

En la cuenta del tiempo maya es importante y notable el aporte que hicieron los ancestros, al fusionar el cholq´ij calendario sagrado o lunar de 260 días y el ab´ calendario solar de 365 días, simbolizando en el tiempo la complementariedad de la energía femenina de la luna del cholq´ij, con la energía masculina del sol representada en el ab´.

Durante un lapso de tiempo que representan 52 ciclos solares del ab´ y 73 ciclos lunares del cholq´ij transcurren 18980 días. Es interesante ver que al dividir 52 entre 20 = 2.60 (días del cholq´ij?) y 73 entre 20 = 3.65 (días del ab´?).

Una forma simple de graficar los dos calendarios se hace con dos ruedas, una pequeña de 260 días del cholq´ij y otra mayor de 365 días del ab´, giran simultáneamente y durante 52 ciclos o años solares y 73 ciclos lunares ninguna fecha se repite con el mismo nawal y numeral del cholq´ij, fusionado con un día y número de los wynal o meses del ab´.

La gráfica siguiente muestra la lógica de correlación simultánea, de los ciclos de 260 y 365 días. El cuadro ejemplifica la fusión de ambos calendarios durante el mes de febrero 2022:

FECHA			DIA		NUMERAL		NAWAL		NUMERA		MES
GREGORIANO					CHOLQ'IJ --- SAGRAD				AB' -SOLAR		
1-feb	2022		Martes		5		TOJ		7		KUMK'U'
2-feb	2022		Miércoles		6		TZ'I'		8		KUMK'U'
3-feb	2022		Jueves		7		B'ATZ'		9		KUMK'U'
4-feb	2022		Viernes		8		E		10		KUMK'U'
5-feb	2022		Sábado		9		AJ		11		KUMK'U'
6-feb	2022		Domingo		10		I'X		12		KUMK'U'
7-feb	2022		Lunes		11		TZ'IKIN		13		KUMK'U'
8-feb	2022		Martes		12		AJMAQ		14		KUMK'U'
9-feb	2022		Miércoles		13		NO'J		15		KUMK'U'
10-feb	2022		Jueves		1		TIJAX		16		KUMK'U'
11-feb	2022		Viernes		2		KAWOQ		17		KUMK'U'
12-feb	2022		Sábado		3		AJPU'		18		KUMK'U'
13-feb	2022		Domingo		4		IMOX		19		KUMK'U'
14-feb	2022		Lunes		5		IQ'		**0**		**WAYEB'**
15-feb	2022		Martes		6		AQ'AB'AL		**1**		**WAYEB'**
16-feb	2022		Miércoles		7		K'AT		**2**		**WAYEB'**
17-feb	2022		Jueves		8		KAN		**3**		**WAYEB'**
18-feb	2022		Viernes		9		KEME		**4**		**WAYEB'**
19-feb	2022		Sábado		**10**		**KEEJ**		**0**		**POP**
20-feb	2022		Domingo		11		Q'ANIL		1		POP
21-feb	2022		Lunes		12		TOJ		2		POP
22-feb	2022		Martes		13		TZ'I'		3		POP
23-feb	2022		Miércoles		1		B'ATZ'		4		POP
24-feb	2022		Jueves		2		E		5		POP
25-feb	2022		Viernes		3		AJ		6		POP
26-feb	2022		Sábado		4		I'X		7		POP
27-feb	2022		Domingo		5		TZ'IKIN		8		POP
28-feb	2022		Lunes		6		AJMAQ		9		POP

La característica principal de la Rueda Calendárica está en la fecha en que finaliza el llamado awas q'ij o wayeb' de cinco día y el inicio de un nuevo ciclo del ab´ o sea, los 365 días.

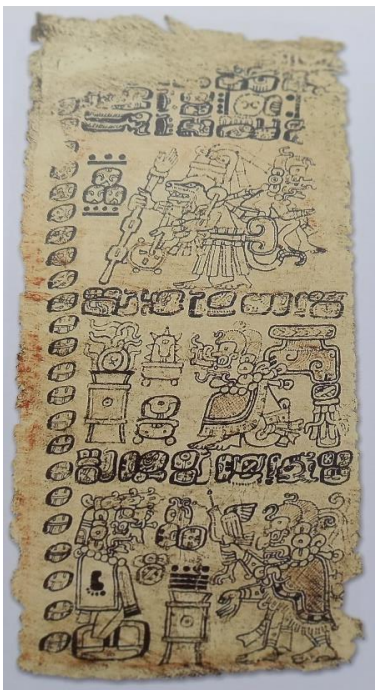
El inicio de un nuevo ab´ coincide con uno de los cuatro nawales del cholq'ij identificados como ri mam llamados también los cargadores del tiempo Maya. Estos nawales son: e – no'j – iq' - keej y durante los 18980 días cada uno de estos nawales cargadores, recorre la escala numérica de uno a trece. En el cuadro anterior con fondo amarillo entre el 14 y 18 de febrero 2022, será el awas q'ij o wayeb' y el sábado 19 de febrero con fondo rojo el ab´ calendario solar inicia un nuevo ciclo con wai'x -cero- pop, el cholq'ij establece el nuevo ri mam o cargador con lajuj -diez- keej.

A diferencia de la región maya k´iche´, algunas comunidades lingüísticas mayas inician la cuenta cuarenta días después.

La rueda calendárica establece una secuencia con los 4 nawales y la escala numérica de uno a trece (1 a 13), el cuadro siguiente muestra el orden de los cargadores, la escala numérica, el año y fecha en que se ¨asienta¨ cada cargador, desde el año 2020 hasta el año 2050:

2020	20-feb	8	NO'J
2021	19-feb	9	IQ'
2022	19-feb	10	KEEJ
2023	19-feb	11	E
2024	19-feb	12	NO'J
2025	18-feb	13	IQ'
2026	18-feb	1	KEEJ
2027	18-feb	2	E
2028	18-feb	3	NO'J
2029	17-feb	4	IQ'
2030	17-feb	5	KEEJ
2031	17-feb	6	E
2032	17-feb	7	NO'J
2033	16-feb	8	IQ'
2034	16-feb	9	KEEJ
2035	16-feb	10	E
2036	16-feb	11	NO'J
2037	15-feb	12	IQ'
2038	15-feb	13	KEEJ
2039	15-feb	1	E
2040	15-feb	2	NO'J
2041	14-feb	3	IQ'
2042	14-feb	4	KEEJ
2043	14-feb	5	E
2044	14-feb	6	NO'J
2045	13-feb	7	IQ'
2046	13-feb	8	KEEJ
2047	13-feb	9	E
2048	13-feb	10	NO'J
2049	12-feb	11	IQ'
2050	12-feb	12	KEEJ

El reencuentro con el Códice Dresde mencionado anteriormente, también significó identificar en sus páginas lo que puede considerarse las imágenes de Ri Mam o cargadores del tiempo en las páginas 25 – 26 – 27 - 28 que se presentan a continuación, con la mención acerca que en el presente muchos investigadores utilizan esta interpretación de las imágenes con los llamados cargadores del tiempo.



Ri Mam E página 25 códice Dresde

Ri Mam No'j página 26 códice Dresde

RI MAM IQ´ página 27 códice Dresde

RI MAM KEEJ pág. 28 códice Dresde

Choltun – Cuenta larga o infinita

Se estima que esta forma de contar el tiempo, es la que menos se conoce entre los mayas de la actualidad, es decir, por las y los ajq´ijab´ considerados dentro de la ¨tradición pura¨ que han aprendido en el seno de las familias y comunidades en la oralidad, sin soportes documentales o visuales del ab´, el cholq´ij, la rueda calendárica y especialmente el choltun.

Debe destacarse que el choltun está conformado por ciclos de 360 -trecientos sesenta- días, o sea, es diferente del ab´ -de 365 días- y esto genera confusión para quienes comienzan a conocer las formas de contar el tiempo maya. Por eso en el año 2012 se dio una serie de interpretaciones equivocadas sobre el oxjajuj b´aqtun que a decir de algunas personas, erróneamente plantearon el fin del mundo segun ellas, ¨habían profetizado los mayas¨.

La mayor parte de lo que se conoce en la actualidad del choltun ha sido investigado, sistematizado, documentado y enseñado por estudiosos formados en la academia llamada occidental y eurocéntrica, generalmente extranjeros.

Los antropólogos, arqueólogos, etnógrafos, sociólogos y lingüistas mencionados, han sido maestros y formadores de una generación de estudiosos que con los rudimentos teóricos, métodos, estructuras de investigación y muchas veces condicionados culturalmente en su propia cosmovisión, filosofía y religión; interpretan y argumentan explicaciones de los conocimientos mayas del choltun que se han extraviado.

En correspondencia con lo expuesto, se presenta la forma en que está configurado el choltun, debe destacarse la utilización del jun winaq numero veinte, como base y múltiplo para la construcción de la cuenta infinita, que sigue la lógica del sistema de numeración y matemática maya. En la siguiente tabla y luego en las gráficas, se presenta cada unidad de medida de tiempo y la forma de representación gráfica:

Días			Días		AÑOS DE 360 DÍAS
1	X	1	1	Q´IJ	
1	X	20	20	WINAL	
20	X	18	360	TUN	1
360	X	20	7200	KATUN	20
7200	X	20	144000	B´AQTUN	400
144000	X	20	2880000	PIKTUN	8000
2880000	X	20	57600000	KALAB´TUN	160000
57600000	X	20	1152000000	KINCHILTUN	3200000
1152000000	X	20	23040000000	ALAUTUN	64000000
Oxlajuj	13	B´aqtun		**Número de años -360 días-**	**5200**
Oxlajuj	13	B´aqtun		**Número de Katun -20 años-**	**260**
Oxlajuj	13	B´aqtun		**Número de días transcurridos**	**1872000**

Winal

= un período (mes) de 20 días

Tun

= período de 360 días

Katun

=20 Tun
-7200 días-

B´aqtun

= 20 Katun
-144000 días-

Piktun

= 20 B´aqtun
-2880000 días-

Kalab´tun

= 20 Piktun
-57600000 días-

Kinchiltun

= 20 Kalab´tun
-1125000000 días-

Alautun

= 20 Kinchiltun
-23040000000- días-

Un ejemplo de la forma de graficar fechas en el Chultun son los datos del Oxjauj B´aqtun, correspondiente al 21 de diciembre de 2012 se presenta enseguida:

Imagen tomada de: Smithsonian Museo Nacional del Indígena Americano
https://maya.nmai.si.edu/es/calendario/convertidor-de-calendario-maya

Significado de las cuentas mayas

Se ha tratado de realizar una aproximación a la función de cada forma de contar el tiempo maya, con base en lo que en la tradición oral transmiten las y los ajq´ijab´ en la actualidad.

Ab´ se percibe como un sistema de registro de los ciclos menores que la tierra tiene, en base a la órbita que realiza alrededor del sol. Estos registros permitieron establecer épocas propicias para la vida humana en armonía con la Nan Ulew madre tierra y el ecosistema, es decir, conocer los ciclos climáticos pequeños como tiempos de lluvia, tiempos de sequía, épocas de viento, de frío, de calor y otros, durante los 365 días que dura el ab´ particularmente para el cultivo del maíz. Establece cinco días para la interiorización, armonización y purificación de las personas.

El cholq'ij se plantea como un instrumento para conocer la influencia que tienen los astros, particularmente la luna, en el entorno y en el desarrollo de la psique de las personas. En esta forma de cómputo del tiempo se establecieron días específicos para determinadas actividades como recolección de plantas medicinales, corte de árboles para que la madera sea más durable, el conocimiento de los talentos básicos y debilidades de los seres humanos para orientar desde su nawal, la formación de personas útiles y armónicas consigo mismas, con la familia y la sociedad.

Rueda Calendárica permite el conocimiento de ciclos energéticos y la influencia sobre el entorno, según la energía de Ri Mam o cargador del tiempo en cada ciclo, de acuerdo a cada uno de los nawales: e – no'j - iq'- keej.

Choltun instrumento que registra los fenómenos naturales y cambios que sufre el planeta durante temporalidades largas y cíclicas, que generalmente no se repiten en la misma generación, sino en extensas temporalidades, entendidas en nuestra visión de carácter no lineal. Entendemos entonces, que lo que hoy es, en el pasado remoto también ya fue y volverá a ser en el futuro lejano. Por ejemplo, la influencia del sol, con su calor variante e influencia de sus radiaciones correlaciona con el temperamento de la gente. Igualmente, las relaciones de las órbitas de otros planetas, como si fuera una red conectan con la tierra, vinculan los cambios físicos y psicológicos que permiten al ser humano un tipo de existencia reticular. Todo es relación, nadie escapa de este inmenso horizonte galáctico.

Las y los ajq'ijab'

Las mujeres y hombres que han asumido el compromiso cultural de contar el tiempo, en idioma maya k´iche´ se denominan Ajq'ij, etimológicamente Aj significa trabajo u oficio, Q'ij denota sol o día, en traducción simple se entiende: "aquel que tiene por oficio, misión, vocación o trabajo, contar los días y los soles. El plural de ajq'ij, es ajq'ijab', es correcto decir un ajq'ij, pero cuando nos referimos a tres o cuatro, se emplea el vocablo ajq'ijab'.

Las y los ajq'ijab' conocen el significado de cada nawal o energía del día y la influencia de los numerales, su aplicación en la vida personal y colectiva, Además, son quienes han conservado, practicado y comunicado el ejercicio cosmogónico, en términos de red, uniendo a los seres humanos con la nan ulew, madre tierra o naturaleza -conciencia ecológica- y uwach ukaj o el rostro del cielo -astronomía-.

Son personas, mujeres y hombres que ejercitan la virtud de contar el tiempo y orientar a la población, son las consejeras o psicólogas culturales. Su palabra, sentimiento, intuición, conocimiento, experiencia y sabiduría ha sido cultivada en la tradición oral con sencillez humana. Su autoridad conlleva la relevancia moral y descansa en el reconocimiento y aceptación de la sociedad, pues si la sociedad quiere los reconoce y los busca, o dedican ¨su misión¨ solamente al seno familiar. Además, para vivir, tienen que trabajar igual que los todos, porque no existe una estructura jerárquica que obligue a la población a mantenerlos.

Luego de haber pasado un proceso de acompañamiento, generalmente extenso; puede durar muchos años en le xukulem –ceremonias- con ancianas/os caminando y visitando le tab'al -lugares sagrados o encantos-. Solamente se distinguen de los demás miembros de la colectividad, por el uso del Sut Rejolomaj, paño ceremonial con que cubren su cabeza, y Le Pas, banda o cinta roja con que ciñen su cintura, ambos, equilibran sus energías durante las ceremonias. El Sut Rejolomaj, representa las cuatro esquinas del universo y los cuatro rincones del mundo –interior y exterior-, Le Pas es la analogía de la serpiente emplumada o Q'uq' Kumatz. -Q'uq': quetzal, Kumatz: serpiente- que simboliza el hilo de la vida y el tiempo. Es de color rojo, pues en el pensamiento filosófico maya representa la energía, la claridad, la fuerza y la vida.

En la celebración del día wajxaq'ib' B'atz' de cada Cholq'ij, en el territorio maya k´iche´ inicia un nuevo ciclo sagrado o cuenta del tiempo lunar -de energía femenina- y es cuando, como desde tiempos remotos, se presenta a mujeres y hombres que han cumplido el camino para su formación y recibir su Patán o Pizom Q'aq'al -envoltorio sagrado- llamado también ¨Vara¨. Existen diversas formas de ¨hacer el camino¨ o formación de nuevos ajq'ijab' de acuerdo al criterio, ¨sentir¨ o ¨pálpito¨ de las y los ancianos formadores.

Hasta un pasado cercano y como producto de prejuicios, fanatismos y fundamentalismos religiosos, católicos y evangélicos protestantes, e ignorancia académica, a las y los ajq'ijab' se les tildó de ¨brujos¨, invocadores de demonios, sin conocer la ¨misión¨ o servicio que prestan a la comunidad. Esto tiene su origen en la condena, descalificación y persecución que hicieron los curas doctrineros que llegaron con la invasión española, ignorantes del contenido científico de las prácticas cosmogónicas de la cultura maya.

Xukulem o ceremonias mayas

Xukulem, Mejlem o Kotzij, desde el pensamiento filosófico de la cultura Maya, hace referencia a una de las prácticas cosmogónicas conocidas como ceremonias mayas, que a pesar de la condena que han hecho diferentes denominaciones religiosas y persecución en el pasado por el mismo gobierno, se sigue ejercitando en la actualidad con valentía y dignidad por el pueblo maya.

Xukulem significa -literalmente- arrodillarse, pero esta palabra debe entenderse desde la concepción filosófica profunda y mística, pues no se refiere solamente al acto de arrodillarse físicamente, sino es también a la capacidad del pensamiento y del sentimiento de los seres humanos de entrar en un ejercicio simbiótico que, vincula esa energía que los mayas llaman Ajaw - madre y padre- con los seres humanos, la naturaleza y el cosmos.

Kotzij se puede entender como una flor, ya que al realizar las llamadas ofrendas o ceremonias, se ofrecen las candelas de los colores mayas, rojo, negro, blanco, amarillo y las velas azules y verdes junto a los elementos aromáticos como el copal, el rax pom, el pericón, el tabaco, que al fundirse en el fuego sagrado, convierte las palabras en espirales de humo que elevan las palabras y los sentimientos de la gente, como el perfume de las flores en ofrendas al universo.

Xukulem en Q´umarq´Qaj

Elementos del Xukulem

Xukulem, es entonces, el acto de sintonizar el corazón, el pensamiento y las energías propias desde el nawal, con esa energía creadora y la materia generadora de la vida, de todas las cosas que vemos, tocamos y sentimos y de todas las cosas que tenemos para vivir.

Los lugares identificados en la naturaleza, donde se realiza le xukulem son considerados sagrados y constituyen espacios físicos como bosques, volcanes, cerros, ríos, lagos, cuevas, entre otros, donde se realizan prácticas cosmogónicas de encuentro con energías o frecuencias electromagnéticas específicas.

Además, son lugares desde donde se ¨habla¨ y se ejerce la comunicación con delicado lenguaje ceremonial y en sintonia con los ancestros, es el encaje con los que ya no están. Se puede clasificar estos lugares como personales, familiares y de linajes comunales, que se conocen como Warb´al Ja´, Tab´al o Encantos que relacionan a Ajaw, con el cosmos, la naturaleza y los antepasados.

Se transcribe una de tantas invocaciones que en le xukulem, se realizan durante la cuenta del tiempo en lenguaje ceremonial que, desde hace miles de años en estas tierras Mesoamericanas, expresan su sonoridad. Nuestros ancestros dejaron enseñado este maravilloso discurso místico y profundamente ecológico, de respeto y vinculación para reencontrarnos con la Nan Ulew, madre tierra, el cosmos y el entorno: Maltyox Loq'olaj Ajaw, gracias infinitas a usted madre y padre. U'kux Kaj U'kux Ulew… corazón del cielo… corazón de la tierra.

U'kux Cho' U'kux Palo'… corazón del agua dulce… corazón del agua salada.

Lal Kaslemal… usted dador de la vida… Lal Kamikal… usted dador de la muerte… Lal Kikitemal… usted dador d la felicidad.

SIB´LAJ Maltyox Nan Ulew… gracias a usted Madre Tierra.

U Nawal Q'eq'iq… el nawal de viento.
U Nawal Ik… el nawal de la luna
U Nawal Ri q'ij… el nawal del sol.
U nawal Ch'umil… el nawal de las estrellas.
U NawaL Juyub'… el nawal de la montaña.
Jumul... Kamul… Oxmul… Kajmul… Maltyox Che La Kajaw

Una vez… dos veces… tres veces y hasta cuatro veces gracias a usted Madre- Padre.

Vigencia de la cosmovisión y cuenta del tiempo maya

La llamada ¨modernidad¨ vista en la perspectiva de la cosmovisión maya, ha propiciado la pérdida o anulación de los valores fundamentales de los seres humanos, que en las orientaciones filosóficas de las grandes civilizaciones proponen el ejercicio de comportamientos y conductas que fomentan la convivencia fraterna del ser humano con sus congéneres, con el entorno en el que vive y el compromiso ético y moral para permitir la existencia futura de la humanidad.

El estilo de vida ¨moderno¨ se ha sustentado en la reducida visión individualista, depredadora de la naturaleza y la acumulación de bienes materiales, en el pasado a través de la invasión de territorios por la fuerza, en el presente por medio de programas de cooperación que imponen visiones adversas, como gobernanza, empoderamiento de la mujer, salud sexual, desarrollo, pero desde la visión y tutela ¨occidental y eurocéntrica¨ que, aunque se disfraza en rasgos culturalistas, responde a intenciones geopolíticas de dominio y control social.

En estas condiciones, la cultura maya ha mantenido, ejercitado y transmitido los elementos principales de su propio pensamiento, a pesar de ser descalificado y no valorado en todos los niveles de educación oficial, o presentada en forma fragmentada y folclórica, aun así, sigue constituyendo una alternativa valiosa para la construcción de Utz´ Kaslem, la buena vida.

Pensadores y académicos del llamado ¨primer mundo¨ han empezado a reconocer el aporte que para la vida del planeta hacen las culturas Indígenas. Sirve de ejemplo lo manifestado por el filósofo, politólogo, lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky, cuando plantea: ¨Los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos hasta ahora considerados primitivos están tratando de salvar al planeta entero, y a menos que los países ricos aprendan de los indígenas, estaremos condenados todos a la destrucción¨.

Revisten valor entonces, la vigencia de los elementos esenciales de la cosmovisión maya expuestos en este documento, en razón que promueven el reconocimiento del ser humano como parte y no como dueño y verdugo de la naturaleza. Se justifica desde la cultura, la defensa del territorio frente al extractivismo, que degrada el entorno y genera riqueza exagerada, sin beneficio para los habitantes que desde tiempos inmemoriales viven ahí.

Al intentar realizar una comparación con el llamado desarrollo sostenible o durable, la cosmovisión maya aporta elementos importantes que son válidos para el presente, no solamente de los mayas sino de los seres humanos en general:

Todo tiene vida y debe ser respetado.
Reconocimiento del ser humano como parte del todo.
Sentido de pertenencia al entorno donde vive.
La Nan Ulew, madre tierra, no es solamente recurso material.
El sentido de sacralización de la naturaleza, que promueve tomar solamente lo necesario para vivir.
La utilidad del conocimiento de los ciclos de la naturaleza en los calendarios Mayas.
El valor del sentido comunitario y no el individualismo.
La construcción de Utz´ Kalsem buen vida con prácticas ancestrales.

La fuerte presencia, significación y práctica de los elementos mayas en el presente, se percibe en la vinculación identitaria durante diferentes momentos de la vida de los mayas actuales de los que se citan algunos:

Representativas mayas, cuyo acto de elección y escogencia, constituyen espacios de formación, transmisión, práctica y enseñanza de la cosmovisión y formas de contar el tiempo Maya.

Autoridades ancestrales, que ejercitan el diálogo, negociación política, toma de decisiones y acciones en base al conocimiento de los nawales del Cholq´ij.

Diálogo interreligioso, particularmente en celebraciones católicas masivas, donde se percibe apertura y valoración de los símbolos y prácticas cosmogónicas mayas. Muy incipientemente con algunas denominaciones evangélicas protestantes.

Conciencia ecológica y medio ambiente sano, en el ejercicio de prácticas de agricultura y cultura orgánica, sostenible y cuidado del entorno desde la significación de cada nawal.

Retorno y reencuentro identitario, de hombres y mujeres que asumen con valentía toda la magnitud de los valores mayas en la vida social, económica, política y académica.

Formación de seres humanos comprometidos, a partir del conocimiento de los talentos que propone el conocimiento de la influencia del Cholq´ij, para la formación que puede entenderse como ¨ciudadanía comprometida y responsable¨.

La cultura maya en la formación superior guatemalteca

Según se ha venido reflexionando, la formación superior o academia guatemalteca, durante la colonia fue diseñada y conformada desde el pensamiento dominante español y no se incorporó en sus contenidos el estudio de la cosmovisión maya.

Cinco siglos después, los conocimientos de la cultura maya siguen practicándose y han demostrado ser el medio para continuar la vida de la población, pese al sometimiento, agresión, explotación, apropiación cultural, e intentos de homogenizar a todos los habitantes de lo que en el presente es Guatemala.

En las universidades, muy pocas personas investigadoras originarias del territorio mesoamericano, donde se desarrolló la civilización maya, han indagado desde la cultura propia y desde la cosmovisión maya, generalmente los reencuentros del conocimiento cultural maya que se presentan y aceptan en la academia guatemalteca, debe ser sustentado teóricamente desde el llamado ¨rigor científico¨ occidental, eurocéntrico.

Además, se descalifica a aquellas investigaciones que lo que pretenden es hacer de los conocimientos propios, conocimientos útiles para la vida de los pueblos en el entorno natural y contexto social donde viven en el presente.

Si en el pasado, se descalificaron los intentos de elevar a nivel de ¨ciencia¨ los conocimientos de la cultura maya, en el presente, poco se ha renovado en la academia, Poco también ocurre con el interés por conocer y dignificar el conjunto de alternativas para la vida plena que ofrece la cultura maya que, enfrenta lo que se conoce como extracción epistemológica del conocimiento originario.

Se perciben cuatro posiciones de profesionales universitarios en torno a la cultura maya que ejercen su labor docente y de investigación en las universidades guatemaltecas:

Docentes ladinos, en el sentido de la percepción popular de la palabra, son quienes indagan, documentan, escriben, enseñan y muestran la cultura maya como ¨conocimientos nuevos¨ descubiertos por ellos o ellas, incluso arrogándose la autoría intelectual, pero sin reconocer que sus fuentes informativas y sus maestros, han sido fuentes mayas que la mayor parte no han ido a la escuela y que ejercen en la actualidad las prácticas cosmogónicas, se estima que son mayoría de profesionales de este tipo.

Docentes Mestizos, buscan las fuentes informativas y testimoniales actuales en el seno de la población, fuera de la universidad. Valoran, reconocen y con humildad aprenden, porque en el fondo y luego de un proceso de interiorización – a veces doloroso- se reconocen como la parte mestiza negada de la cultura Maya. Ellas y ellos aportan y ayudan a construir escenarios científicos, para el reconocimiento de la validez y utilidad en el presente de los conocimientos mayas y el crédito a sus guardadores. Son un grupo menos numeroso que el anterior.

Docentes Indígenas, identificados a sí mismos y reconocidos de esa manera por los demás, insertados en el sistema universitario desde la estructura de formación superior que obedecen. Mantienen y reconocen algunos de los elementos culturales mayas, como la indumentaria, la gastronomía, algunas tradiciones, pero contrarios a las prácticas cosmogónicas, desde su condición de cristianos católicos o evangélicos.

Reconocen los alcances científicos mayas del pasado, pero sin sentirse vinculados al hilo cultural de la civilización maya. Son profesionales colonizados intelectualmente y replican el modelo eurocéntrico académico. Constituyen un grupo numeroso dentro de los que han podido alcanzar un título universitario.

Docentes mayas, lograron acceder a la formación superior sin renunciar a su identidad cultural, aprenden y practican los conocimientos en el ejercicio de la oralidad e investigación participante, acompañando a las abuelas y abuelos desde la tradición original, para darle el verdadero sentido y explicación científica, valoran y fortalecen la dignidad de los mayas de la actualidad, no se sienten avergonzados de su origen y enseñan la cultura maya con claridad, dignidad y ternura. Constituyen un grupo pequeño pero respetado y se ha convertido en fuente de consulta universitaria. Son la semilla intelectual de la descolonización del pensamiento maya en la academia del futuro.

Colofón o epílogo

La maestría en Antropología Social del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Occidente CUNOC, de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC, culminó en mayo de 2021, durante la pandemia de coronavirus o covid-19, el Curso de Actualización Contadores del Tiempo Maya.

Resulta impostergable hacer un epítome de la historia de este curso, por la significación que tiene para el encuentro de la academia con los conocimientos ancestrales mayas y los nuevos caminos que sin duda se abrirán en este esfuerzo que significa un resquicio de luz, aire fresco y propio en la formación superior, por parte de voces propias mayas y ajq'ijab' o contadores del tiempo, aunque no fue un curso para formar ajq'ijab', que es un proceso más largo y eminentemente cultural maya.

El curso fue diseñado y pensado para 2020, inicialmente para dignificar la labor de ajq'ijab' o contadores del tiempo maya, para ser desarrollado en forma presencial y las personas participantes no debieron presentar ningún crédito para ser aceptadas. Esto constituyó la posibilidad de acceso a personas que cursaran en las aulas universitarias, de forma participativa y en igualdad de condiciones, los conocimientos ancestrales sobre las cuentas del tiempo maya con cultores y practicantes de esa ciencia ancestral con todo el reconocimiento y dignidad.

El equipo de facilitadores – docentes, avalado por el coordinador del Departamento de Estudios de Postgrado, Doctor Percy Iván Aguilar, estuvo conformado por: Maestro Moisés Gómez, Doctor Daniel Eduardo Matul Morales, Doctor Roney Alvarado Gamarro, Doctor David Marin, Maestra Ericka Vásquez Flores y quien esto escribe.

Por efecto de la pandemia, el curso fue suspendido y se pensó desarrollarlo al retomar actividades la universidad, no obstante, el cierre del país, los protocolos de bioseguridad y la virtualidad universitaria, generó nuevas alternativas para el curso, de manera que se convocó de nuevo y se desarrolló con la participación de mujeres y hombres con título de post grado o sin ningún título, solamente se requirió saber leer y escribir en virtud que se ejercitó desde metodologías culturales para la cuenta del tiempo maya, con participantes de Mesoamérica -Guatemala y México- y participantes mayas en Francia y USA

.En reunión de evaluación posterior, el coordinador de la maestría de Antropología Social, Maestro Moisés Gómez, expuso que no se han registrado elementos de la tradición oral maya expuestos durante el curso y que aprendieron, practican y transmiten los ajq'ijab' de la región maya – k´iche' de Xelajuj No'j Quetzaltenango, este documento intenta recuperar, documentar y presentar parte de esos conocimientos como aporte del Departamento de Estudios de Post Grado del Centro Universitario de Occidente -CUNOC- de la Universidad de San Carlos de Guatemala, coordinado por el Doctor Percy Aguilar.

Xelajuj No'j, Quetzaltenango. Julajuj Aj. - B'elejeb' K'at
Audelino Sac Coyoy
Ajq'ij maya – k´iche'

Fuentes de consulta

Oralidad cultural

Familiares, comunitarias, étnicas, Inter generacionales y trans generacionales. Cultura Maya K'iche', Maya Q´eqchi´, Maya Mam y Maya Kaqchikel de Guatemala.

Publicaciones

Anónimo. 2007. *Pop Wuj*. Publicaciones Liga Maya Guatemala. Guatemala.

Esedir Mayab´ Saqiribal. 2002. *Valores para la Vida. Utzilaj Taq Na´Oj Richich Jun Utzilaj Kaslem*. Editorial Saqil Tzij. Guatemala.

Estrada Monroy, Agustín. 1973. *Popol Vuh.* Editorial José de Pineda Ibarra. Guatemala.

Falla Ricardo. 2013. *El Popol Wuj. Una interpretación para el día de hoy*. Editorial Artgrafic Internacional.

Girad Raphael. 1977. *Origen y Desarrollo de las Civilizaciones Antiguas de América.* Editores Mexicanos Unidos. México.

León Portilla Miguel. 1986. *Tiempo y Realidad en el Pensamiento Maya.* Dirección General de publicaciones UNAM. México.

Matul Morales Daniel Eduardo. 2002. *Ensueños del Maíz. Cosmovisión. Ki-Che´ Tzib´.* Guatemala.

Sac Coyoy Audelino. 1999. *Cholq´ij Pa Tijonem. Calendario sagrado Maya y educación.* Editorial Cholsamaj. Guatemala.

Sac Coyoy Audelino. 2012. *El Calendario Sagrado Maya. Método para el cómputo del tiempo.* Editorial Cultura. Guatemala.

Salazar T., M. y Telón, V. (1999). *Ruk'u'x Maya Na'oj: Valores Ruk'u'x Maya Na'oj: Valores Mayas.* UNESCO/PROMEM. Guatemala: Editorial Cholsamaj.

Sharer Robert J. 1998. *La Civilización Maya.* Fondo de Cultura Económica. México

Impreso en los talleres de
CHOLSAMAJ

5a. Calle 2-58, Zona 1, Guatemala, C. A.
Teléfonos: (502) 2232 5959 - 2232 5402
E-mail: editorialcholsamaj@yahoo.com
www.cholsamaj.com